

R-148

तत्त्वानुसंधान

याने
(सर्व सार संग्रह)

रचयिता : संभादक
पोपटबाळ छरीबाळ नगरी

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૭૪૩૧

કિંમત ૨-૮૦

ગ્રંથનામ તત્ત્વાનુસંધાન

વર્ગીક પૃ: ૫૨

હરિ ઐ તત્સવ

સપ્રેમ ભેટ

પરમ ભગવદીય રા. રા.

કેમણે
નગરી લુવન, પ્રીતમનગર
પહેલો દાળ, ૪૫, એ
એલીસબીજ અમદાવાદ.

}

આપનો
પાપટલાલ હરીલાલ નગરી
તરફથી ભગવત સ્મરણપૂર્વક
સપ્રેમ ભેટ

तत्त्वानुसंधान

याने
(सर्व सार संग्रह)

‘तमसो मा ज्योतिर्गमय ।’

डॉ. नगरी-मुवन
४५, ओ प्रीतमनगर
मेलिसपीन
अमदावाद

रचयिता : संग्राहक
चोपटसाब, डरीबाब नगरी

પ્રકાશક :

પોપટલાલ હરીલાલ નગરી

ટેકાણું નગરી જીવન, ૪૫ એ

એલીસબીજી : અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કાપીરાઈટ-સંગ્રહ

૨૬૫૩૧

આવૃત્તિ ૧ લી

કિંમત

રૂ. ૨-૮-૦

પ્રત : ૫૦૦

મુદ્રક :

મણીલાલ હનનલાલ શાહ

નવપ્રભાત પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ :

બીકાંટા રોડ : અમદાવાદ

(બેની પાસે સત્તા, પસો ને સાઈં ચરીર હોય તે મા
કલિયુગમાં કયા રસ્તે હોય! પરંતુ પિતાશ્રીએ
ધર્મસંસ્કાર પાડેલા તેથી તેમનો ઋણી છું)

સ મ ર્પ ણુ

પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રીના

પુનિત પાદારવિંદમાં

સવિનય

સમર્પણ કરનાર

ઋણીપુત્ર

—પોપટલાલ નગરી

પોપટલાલ હરિલાલ નગરી

—: આભાર દર્શન :—

પ્રથમ:—તો હું મારા પિતાશ્રીનો ખરા અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. જે કે માતાએ મને પાળ્યો પોષ્યો અને મારા પિતાશ્રીએ નાનપણમાંથી મારામાં ધર્મનું સિંચન થાને સ્પુરણ કરેલું જેથી કરીને ઝવન સફળ થાય. નહીતર આ જગતમાં સાફ શરીર, સત્તા, પૈસો હોય તે ક્યા રસ્તે હોય ? કારણ કે આ કક્ષીયુગનો પવન જ એવો છે. પણ તે પવન નહીં લાગેલો તે મારા પરમપૂજ્ય પિતાશ્રીનો પ્રતાપ છે.

શ્રીશુ:—મહારા મોટાભાઈ માણેકલાલનો આભાર માનું છું. કારણકે એમણે મને સાંસારિક તથા બ્યવહારીક જ્ઞાન આપેલું જેથી કરીને હું આ કપટી પ્રપંચો સંસારમાં રહીને કાઈના સંકળમાં ન

આવ્યો તે તેમનો પતાપ. હમેશાં જે ચોકખી વાત, કાઠની ખોટી સ્થરમ રાખ્યા વગર કરનાર હોય, બહેવાર ચોખ્ખો રાખતો હોય તેમાં જીંદગી સરલ રીતે જાય છે. આ બધું જ્ઞાન મેં તેમણે રેડ્યું હતું. જેથી કાઠથી કોતરીયો નથી તેમ કાઠથી ખોટી રીતે દોરવાઈ ગયો નથી.

ત્રીજું:—મારા માતૃશ્રી સમાન પારંગતી લાભી તથા પિતાતૃપ્ત્ય ચીમનલાઈની આજાર માનું છું કારણ કે મારા માતાપિતા સ્વધામ પહેંચ્યા પછી અમને ઉછેર્યા અને અમારા ઉપર વાત્સલ્ય લાવ રાખતા હતા અને સંભાળ લીધી, વહેવારીકમાં દોવો. વગેરે નહીતર આ સંસાર ચલાવી ન શકત.

ચોથું:—મારી જેટી બહેનનો આજાર માનું છું કારણકે અમને અમારી માતૃશ્રીના સ્વધામ પહેંચ્યા પછી અમારી સંભાળ તેમણે લીધી હતી અમારા ઉપર સ્નેહાળ લાગણી ધરાવતા હતા.

પાંચમું:—મારા નાના ભાઈ મોહનલાઈની આ તકે આજાર માનવાનું જીલતો નથી. કારણકે મારી સાથે એક મિત્ર સમાન રહેતા હતા. અને કંઈકે મારા નાનાભાઈની પરિત સરસ્વતીનો આજાર માનવાનો કેમ જીલું? કારણકે અમારી સાથે સરલતાથી વર્ત્યા છે. વળી ગમા લાભીનો આ તકે આજાર માનવાનું જીલતો નથી, અને જે કાઠ રહી ગયા હોય તેમનો આજાર માની રજા લઉં છું.

—પ્રોપટલાલ નગરી

બે બાલ

મારો પ્રયાસ આ પુસ્તક લખવાનો એ હતો કે મનુષ્યને શારીરિક અવહારિક અને ધાર્મિક સમજણની જરૂર હોય છે. એટલે મેં પહેલાં શારીરિક વિશે લખવું અવહારિક વિશે લખવું ને પછી ધર્મ વિશે લખવું એમ અનુક્રમે વિચાર કરેલો. પરંતુ આ છાપવાના વિશેની અદ્ય માહિતિને કારણે તેમજ કાગળ નિયમનને લીધે અમુક જ પાનાં મળેલાં. એટલે બીજી બાજત રહી જાય તો વાંધો નહીં. મારે ઉપર મુજબ અનુક્રમપણે નહિ લખવાને બદલે ધર્મનું અને આત્મજ્ઞાનનું લખ્યું છે. પુસ્તક વાંચતા પહેલાં ઉપોદ્ધાત વાંચવાની ખાસ જરૂર છે. આખું પુસ્તક પૂરેપૂરું વાંચી જશો અને ન વાંચો તો નીચેનાં પ્રકરણો તો ખાસ વાંચી જજો. પ્રકરણ નંબર ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૭, ૪૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૫૮ સામાન્યતા ૧, ૩, ૪. કાગળ કે આ મારો પ્રથમ પ્રયાસ છે અને જે કંઈ બૂલચૂક હોય તો દગમુજર કરશો. આગળ જતાં મારો વિચાર યોગ ઉપર લખવાનો છે. તે હકયોગ નહીં પણ રાજયોગ વિષે અનુકૂળતાએ !

લો. આપતો

—પોપટલાલ નગરી

ઉપોદ્ધાત

આ કલિકાલમાં જે માણસ પાસે સારું શરીર સત્તા, અને પૈસો, હોય તે સામાન્યતઃ કયે રસ્તે હોય ? પરંતુ મારા સદ્ગત પિતાશ્રીએ મારામાં ધર્મનું સ્થાપન કરેલું તેથી મારી ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ રહેલી છે. પણ હું પ્રેમલા ધર્મને માનનાર નથી, સ્નાન, પાઠપૂજા, તિલકટપકાં ને જપમાળા છ' ને જ ધર્મ માની બેઠેલા મનુષ્યોનો વ્યવહાર ધર્મ ! પણ એ બધાં તો અંતઃકરણની અન્તિમ શુદ્ધિ અર્થે સાધનરૂપ છે. અને આવશ્યક પણ એ ખરાં.

આજકાલ જગતમાં નમ્રધર્મ ન પાળતા લોકો ઉધાર ધર્મ તરફ વળી ગયાં છે કારણ કે વાસનાયુક્ત મનુષ્યપ્રાણીને ભગવાન મેળવવા ને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી છે તો તે ક્યાંથી થાય ? ભગવાનને જ મેળવવા હોય તો યમનિયમ ને પટસંપત્તિનું રહસ્યમય અનુશીલન કરીને અંતઃકરણને શુદ્ધિકૃત કર્યા વિના “ બહાલા ગરૂંડે ચઢીને પધારજો ! ” એવા નિરર્થક હોકાકાટા કરવા એ પથ્થર પર પાણી રેડવા સમાન છે. એથી કંઈ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ શકિત થતી નથી. એક વાત નિશ્ચયે માનજો કે ભગવાન હોશિયારી કે પાંડિત્યપણું જોતો નથી પરંતુ શુદ્ધ અંતઃકરણ નિખાલસતા ને બિગ્લાસાને જુએ છે પ્રભુ તો ભાવનાના જ મૂખ્યા છે.

અને તેવાઓને જ દર્શન આપે છે. દા. ત. ૫૦ હજાર સુધી ઉચ્ચ તૃપ કરનારને પ્રભુ તાક્ષણ્ય ઝાંખી કરાવતો નથી. તો નરસિંહ, મીરાં, ધ્રુવ પ્રદલાદ છ' ને પ્રભુ ઝાંખી કેમ થઈ ? એવો સદ્બ

પ્રશ્ન ઉદ્દશે તો તેનો મર્મ એ છે કે એ તો અનાથનો નાથ છે. નિરંજન નિરાકાર છે ને સાચો પરદુઃખ ભંજન છે.

ન્યારે મનુષ્યને કોઈ આશરો હોતો નથી અથવા તે કોઈને આશ્રય રહેતો નથી અથવા શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુ સિવાય કોઈનો એ આશરો ઈચ્છતો નથી, અહંતા, મમતા છોડે છે, એટલે—અનાથ—દશામાં આવી પડે છે ત્યારે જ તેનો બેલિ ભગવાન થાય છે. તેથી હિપ્ત જણાવ્યા બકતો અનાથ હોવા છતાં શુદ્ધ અંતઃકરણને ને અપ્રતિષ્ઠા ભક્તિની તન્મયતાથી ભગવાનને મેળવી શક્યા એ જ વિરાટ કાવ્ય વિભુની ખસિકારી !

માટે જ એ સમસ્યાને ઉકેલવા મથતી માનવ બુદ્ધિએ આ સંસારમાં જીવનના ચાર આશ્રમ નિયુક્ત કર્યા છે. અમુક ઉંમરે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંયોગોમાં આંતર અભિનિષ્ક્રમણ માટે સંસાર ત્યાજ અને નિવૃત્તિ સૂચવી છે. જો કે પહેલો આશ્રમ બ્રાહ્મચર્યશ્રમ અમુક વર્ષ સુધી પળાવવો જ જોઈએ છતાં અઢાર વર્ષની વયે પરિણીત થવાથી પૂરેપૂરો બ્રાહ્મચર્ય પાળવાનું બન્યું નહિ. ગૃહસ્થાશ્રમ હું નિયમ પૂર્વક ને નીતિને અનુસરીને પાળી શક્યો અને મેં નિશ્ચય કરેલો કે અમુક વર્ષે મારે નિવૃત્તિ લેવી.

આજના કલિયુગના જમાનામાં વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ આદિ ક્ષપિ મુનિઓએ સૂચવેલા નિયમાનુસાર પાળવા શક્ય નથી છતાં ય મેં, મારી ધારેલી ઉંમરે પ્રભુ કૃપાએ ધડી મળી ને જ્ઞાન થયું કે મારું મારું ક્યું પણ ક્યું મારું નથી. ને ફરજ સુખખ મારા પુત્રોને ત્યાં મારી જીને ભણતર, ગણતર, શારીરિક વ્યવહારિક ને વ્યાપારિક વિષયક શિક્ષણ ને કુનેહ સહિત સુખ દુઃખ ઠોકરો વિ.

તું સાચું જાન કરાવી મેં છેલ્લાં ચાર વર્ષથી મારા સ્વાર્થનું કે મારા કૌટુંબિક સ્વાર્થનું કોઈ પણ કામ કરવાનું ત્યજી દીધું છે. તે પ્રભુ પળાવે, છતાં લોકો દોરી સંચાર કરતો હોઈ એમ માને છે. એકાએક તે સમને છોડ્યા નથી.

ખીલું મારામાં એ એક ખામી હતી કે હું અસત્ય કદી સાંખી શકતો નહિ તેથી હું કદાચ બધા ખરાને કડવો લાગતો. સંસારમાં રહી સત્યને આચરવું તે તુલ્યને પાથ લીડવા સમું કઠિન ને દુસ્તર છે. સંસારમાં જોડેલો જુદો ફાવે છે તેટલો સત્ય ચકતા પ્રપંચી સંસારમાં ફાવેલો સુશ્લેષ છે. કારણ કે આ સંસાર છળ કપટ માયા પ્રપંચના દાવપેચથી ભરેલો છે તે તીખાને કદિ ફાવવાનો નથી. સંસારમાં મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે:—“Frank has got no rank ! & Straight has got no weight !” એ વિધાન અપરચા સાચું પડતું નજરે પડે છે.

સંસારમાં જે વધુ સારો મનાય તે નિમ્ને માનજો કે કાં તો સંત હશે કે પૂજા પોલીટીકલ કે મૂર્ખો હશે. અને જે વધારે ખરાબ મણાય તે કાં તો પ્લાઠિંગ્સ (લુચ્ચો લગાડી) હશે, કાં તો તીખો, સાચો, ચોક્ખા દીલનો, ન્યાયી કે પ્રમાણીક હશે. આ બધું લખવાનું કારણ આ વિશ્વમાં બધું છે પણ જોડેલી સરળતા, સીધા પથ. તે નિખાલસતા હોય તે જ ખરું છે તે તે જ ધર્મના પાપા છે. માટે કૃત્રિમતા દંભ અને પાખાંડી પથ ત્યજી દઈને છેવટે હૃદયથી ખરા ધર્મને અપનાવવો એ જ આપણી પવિત્ર ફરજ અને જીવનની સિદ્ધિ !

માટે જ આ પુસ્તક મેં ખરા ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવાની ખાતર રચવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કર્યો છે.

પણ ધર્મ જોડેલો મનુષ્યને મનુષ્યત્વ યાને સિંહ બનવાનું સચન

કરે છે. મનુષ્યે પોતાની આત્મ ઉત્ક્રાંતિ સાધવાની છે એ જ એની પહે પથનું આંતર મુંઝવન હોવું જોઈએ.

સમાજના કેટલાક નબળા તત્વોને લાગે એવી એક સામાન્ય માન્યતા પ્રસરેલી છે; “ભગવાન કરશે! ભગવાન કરશે” તે એ નિરાશામય પામળી આશ્વાના પાંશમાં જ તેઓ નિષ્ક્રિય બનતા ગયા છે પણ ભગવાન એ કંઈ આપણો નોકર નથી. આપણને તેણે ઇન્દ્રીયો શુદ્ધિ મન હૃદય વિ. આપ્યા છે તેથી તેનું નામ દઈને કર્મ કરવા મંડી જવું જોઈએ. તે તો પછી શુઓ, પ્રભુ તેમને પણ આપે છે કે નહિ! ધર્મ માણસને આગસુ બનવાની કે નીતિની જવાબદારીમાંથી વંચિત થવાનો આદેશ નથી આપતો એ તો ઉત્કટ જવાબદારીનું સમજપૂર્ણ જ્ઞાન કરાવે છે, યાને નિયમ પૂર્વક પરમાત્માનું સેવન કરવાથી જ પ્રભુ ઝાંખો થાય.

“વાવે તેવું લણે ને કરે તેવું પામે !” દા. ત માળા ફેરવીએ ને પૈસા માગીએ એ કદાપિ અને ખર્ચ! માળા એ તો ઇશ્વરી અક્ષરોને માનસપટમાં રટણા કરવાનું સાધન છે. માળામાં લીન થનારની તો માળા પણ અટકી જાય છે તો લક્ષ્મી જેવી ચંચળ વસ્તુ તો માળામાં જ નથી. ખરી લક્ષ્મી તો ઉદ્યોગમાં છે અને કર્મમાં જ ફળ રહે છે આ તો કર્મભૂમિ છે. એટલે કર્મમાં ફળ રહેલું છે. સંસારી મુન મગિવું ને ભગવાનની ઝાંખો માંગતી તે કેય અને !

જ્યારે જગત પર ધર્મનો ક્ષય થતો જાય છે ત્યારે સાચો ધર્મ શું છે ? તેનો સુયોગ્ય સદુપદેશ આપનારા યુગપુરૂષો પૃથ્વી પર પાકે છે અને એ જ યુગપુરૂષો જન્મતે સાચો ધર્મ બતાવે માનવ-જીવનની કળાણુ યાત્રા આગળ ધપાવે છે. મોટે મહાજ્ઞાની મહાત્માએ કહી ગયા છે; “To attain Godhood in life is man's manhood !” માનવમાંથી અનિમાનવ પ્રતિ પ્રયાણ એ સિદ્ધોની સિદ્ધિને જીવનનો જય !

આ દ્રેષ્ટ મનુષ્ય જીવન દરમ્યાન જીવનજર માયાના મોહ પાશમાં લપટાયેલા માનવીઓને ધડીબર સત્યજ્ઞાન સ્વરૂપ પરમાત્મા માટે સમમ મળતો નથી. છતાં ય તે જ્યારે તેના પૂર્વ જન્મના અચિત્ત કર્મોના સંસ્કારથી સદ્માર્ગે વળે છે ત્યારે ભુદ્ધિયુક્ત મનુષ્યો જ્ઞાનદ્વારા ઈશ્વરની સમસ્યા અને પ્રકૃતિની વિચક્ષણતાને પામવા મથે છે, અને લાગણીશીલ મનુષ્ય પોતે તેની ભક્તિમાં જ લીન થઈ તેને મેળવવા યત્ન કરે છે. જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ એ બન્ને યોગમાં સમાનભાવ રાખી આત્માને ઝોળાવવા મથતા પુરુષો વિરલ જ હોય છે.

ભક્તિ એટલે (મજ્જ=ભાંગવું-To divide)-' To divide one's self by god ! એટલે ઈશ્વર સાથે વિભક્ત થઈ જવું ! પરંતુ જ્ઞાનીઓએ કર્મયોગથી વંચિત રહીને આત્મજ્ઞાન મેળવવાનો ઉપદેશ અત્યાનું જાણ્યું નથી. મનુષ્યનો તો કર્મ કરવાનો જ અધિકાર છે કૃણ એ તો માનસિક સિદ્ધિનો સંતોષ છે અને કૃણની સિદ્ધિ એ દેવી પ્રકૃતિના સંચાલન અને નિયમનને આધીન છે પરંતુ આજ-કાલ તો કેટલે ભગવાનથી દૂરતો નથી જેટલો સમાજથી દૂર છે દેખાવ ખોળે કેવળ દંભ જ આલ્યા કરે છે. વાણી અને વર્તનમાં ફેર હોય છે તેના કૃણ ભોગવે છે. માટે આત્મસમર્પણ બનાવસકિત અને આત્મજ્ઞાન એજ જીવનનો સાચો મર્મ છે. આત્મજ્ઞાન માટે ગીતા ઉપનિષદ યોગવર્ણિષઠ ઇ. સારા અર્થે યુજરાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થઈ ચુકેલા છે અને જગતના મહાન વિચારકોએ ગીતા જેવા ઉપનિષદના સારને સમજવા સમજવવા યત્ન કર્યો છે પરંતુ સરળ અને સાચો સમજણ આપે એવા પુરાણ વેદાન્ત વિ. ના સારરૂપ જ્ઞાનને સીધું સમજી શકાય તે માટેનો આ અદ્ય પ્રયત્ન છે. કારણ સાચું જ્ઞાન શુષ્ક ને ઠંડો હોય છે તેથી આ મારો અદ્ય પ્રયત્ન ઈશ્વરને ચરણે પડે છે.

“ આત્મા અરે વા ઓતવ્યઃ મન્તવ્યો નિદિધાસિતવ્યો ।

માટે આત્માનું જ શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ, માટે આત્માનું ચિંતન એ જ ધર્મનું અનુષ્ઠાન અને અનુસરણ કરણ કે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે “અધ્યાત્મ વિદ્યા વિદ્યાયાં”—સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને જે કર્મથી અધ્યાત્મજ્ઞાન મેળવવામાં સફળતા મળે એ જ કર્મ કરવાનો મનુષ્યે આગ્રહ રાખવો જોઈએ.

બલવાન સંસ્કારો એ માનવીના પ્રકતરત્ન પાયા છે. માતૃપિતા ધર્મપિપાસુ હોય અને ઘરમાં જ દેવદેવીની ભાવનામય પૂજાપાદ ઇ. નિત્યકર્મ થતા હોય તેથી એ રૂઢીગત સંસ્કારો માનસિક પદ પર જાય પાઠી બાળપણથી જ મનુષ્યને હિંદુમાર્ગે ચલવાનું પ્રગથિયું નિર્દેશ કરે છે.

બહુ લખીએ તો લાંબુ થઈ જાય એટલે હુંકામાં પતાઈ છું કે નગર ધર્મ એજ ખરો ધર્મ. હૈં તત્સત્ ! દંભ છોડો સરળતા આપો ! અરેતુ !

—પાપ્પલાલ નગરી

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧ પરમ સત્ય રૂપ પરમાત્માનું ધામ	૧
૨ પ્રાતઃ સ્મરણ	૨
૩ ચતુષ્લોકી ભાગવત	૩
૪ સપ્તલોકી ગીતા	૪
૫ ચાર વર્ણો અને ચાર આશ્રમો	૬
૬ ષટ્ સંપત્તિ	૭
૭ યમે-નિયમ	૮
૮ હિંદુ કેવો હોવો જોઈએ ?	૧૦
૯ કાયા-નમર	૧૧
૧૦ મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા, ઉત્તમતા અને તેનું કર્તવ્ય	૧૩
૧૧ ચાર પુરુષાર્થો અને ચાર આશ્રમો	૨૦
૧૨ કર્મ અને પૂર્વ જન્મ	૨૩
૧૩ સુવાક્યો	૨૫
૧૪ જ્ઞાન પ્રદીપ (માનવ જીવનની મહત્તા)	૨૬
૧૫ આપણું અપૂર્વ સાહસ	૩૧
૧૬ સુખની શોધમાં	૩૨
૧૭ દોષદષ્ટિ યવાથી મુક્તિ	૩૩
૧૮ સ્વાર્થમય સંસાર	૩૬
૧૯ ક્ષણિક પદાર્થોમાં ન લલચાશો	૩૯
૨૦ મૃત્યુ સમીક્ષા	૪૨

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૨૧ વિચાર શ્રેણી	૫૦
૨૨ સ્તોહ એ દુઃખનું મૂળ છે	૫૨
૨૩ દુઃખ ભોગવતી દુનિયા	૫૩
૨૪ સુખ દુઃખની સમીક્ષા	૫૪
૨૫ સંસારનું મૂળ	૫૫
૨૬ મમતાની કૃંચી	૫૬
૨૭ કર્મ-મોમાંસા	૫૭
૨૮ ભોધ સુધા	૫૭
૨૯ સિકંદરના મૃત્યુ ખોલ	૬૫
૩૦ કવિત સુધા	૬૫
૩૧ દ્વિદશ પંચરિકા સ્તોત્ર	૬૭
૩૨ ચર્પટ પંચરિકા સ્તોત્ર	૭૦
૩૩ સંસાર એટલે મહાન પૂર આવેલી નદી જેવો છે	૭૫
૩૪ મરણ્યથી કાઢ અચનું નથી	૮૦
૩૫ આત્મગ્ધાન કવિત મંજરી	૮૨
૩૬ રવરૂપનો અનુભવ	૮૬
૩૭ રથૂલ દેહોના તત્વોનું કાષ્ટક	૯૦
૩૮ સૂક્ષ્મ દેહોના તત્વોનું કાષ્ટક	૯૨
૩૯ દેહના તત્વો	૯૬
૪૦ જ્ઞાન એ પ્રકારનાં	૯૮
૪૧ આત્મવટક સ્તોત્ર	૧૦૨
૪૨ ભગવદ્ગીતા સમર્પણ શ્લોકાવલિ	૧૧૩
૪૩ માયા એ કાણુ છે	૧૧૬
૪૪ માયા એ શું છે	૧૨૬
૪૫ માયા ફગારી છે	૧૨૦

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૪૬ ૭ મનુષ્યો	૧૨૨
૪૭ સંસાર સાગરમાં સરીર નૌકા	૧૨૭
૪૮ હરિ સાગરમાં હુબકી મારવી	૧૨૯
૪૯ વાસના ત્યાગ જ મોક્ષ છે	૧૩૧
૫૦ જીવની સેના	૧૩૨
૫૧ કર્મ કેવાં કરવાં	૧૩૫
૫૨ જગત અને સંસારનો ભેદ	૧૩૭
૫૩ ૭ પરમાત્માના ગુણો છે તે	
૭ ગુણો જીવાત્મામાં છે	૧૩૯
૫૪ ગીતાના પાત્રોની સમજણ	૧૪૦
૫૫ કાકારના રણકોડરાયજી	૧૪૩
૫૬ શ્રી કૃષ્ણ રૂપનું રહસ્ય	૧૪૫
૫૭ સંતવાણી	૧૪૭
૫૮ માયાપતિની માયા	૧૪૯

સામાન્ય

૧ આયુર્વેદ એટલે શું ?	૧
૨ લક્ષ્મી અને નિર્ધનતા વિશે	૧૯
૩ સામાન્ય અને વ્યવહાર નીતિ	૨૫
૪ જ્ઞાતિતા કે નિર્મળતા	૩૮
૫ સમન્વય	૪૧

મહત્વની ભૂલોનું શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાકિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧	યાવતરતશ્ચર્યે	યાવતરતશ્ચર્યે
૨	૬	અલસ્થા	અવસ્થા
૪	૪	કરું	કહું
૩	૧૧	અસમ	અસત્
૪	૧૩	મતિને	મતિને
૪	૧૬	સંભાર	સંસાર
૭	૭	શ્લદ	ચદ્ર
૬	૧૩	પંતાબ્જિ	પતંબજિ
૧૧	૧૪	૨૧૬૦૦૬	૨૧૬૦૦
૧૧	૧૩	નારા	નાળા
૧૨	૧૨	પોલિસ ટિકિટ એજન્ટ	પોલીટીકલ એજન્ટ
૧૬	૧	ભવાટ વિના	૦ ભવાટ વીના
૧૬	૧૧	દેહય	દેહની
૧૭	૬	સંશ્લિષ્ઠ	સંશ્લિષ્ઠ
૨૦	૮	યોમને	યોગને
૨૨	૧૩	ખેદથી	ખેદની
૨૮	૬	વિચાર	વિચાર
૩૧	૧૩	બ્યતીત રહ્યા છે	બ્યતીત કરી રહ્યા છે
૩૧	૧૭	માનનારાઓ	મારનારાઓ
૩૨	૨૧	જન્મ	જન્ય
૪૦	૩	સમીપે	સમયે
૫૬	૨૩	કાંટાને આકૃતિ	કાંટાને કાઢવા આકૃતિ
૬૭	૨૨	સુખલેજ:	સુખલેશ:
૬૮	૧૫	મોહ લોભ	મોહં લોભ

૬૯	૩	વઘ્યો	વઘ્યો
૭૧	૨૫	મગવદ્ગાતા	મગવદ્ગીતા
૭૨	૨૧	વર્ષ	વર્ષ
૭૬	૧૬	ચઢાઈ	ચઢાવી
૭૮	૫	કર્ષા	કર્ષા
૮૭	૧	દોશા	દોશા
૯૧	૧૫	મુદ	મુદ
૯૨	મે પાને 'વાયુ' ખાનામાં છેલ્લે ખાલી જગામાં 'રાશ'—વાંચવું		
૯૩	મે પાને 'પૃથ્વી' ખાનામાં છેલ્લે ખાલી જગામાં 'ગંધ' વાંચવું		
૯૨	૧૩	ચાલે છે	વાલે છે
૯૨	૯	ધ્યાન	ધ્યાન
૯૫ (કોષ્ટકમાં) ૪		ધ્યાન	ધ્યાન
૯૬	૧૩	(પ્રિય, પ્રમોદ)	(પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ)
૧૦૬	૨૦	અદ્વૈતતાનું	અદ્વૈતતાનું
૧૧૭	૧૭	જીવને તેને	જીવ તેના
૧૪૬	૧૫	ઉપાસને	ઉપાસતો
૧૪૮	૨૨	વૈષ્ણવ	વૈષ્ણવ
૧૫૦	૧	મિતને	ચિતને
૧૫૮	૫	સાંભળી	સાંભળી
૧૭૩	૨૫	સ્મૃતિ	ક્રીતિ

પ્રકરણ ૧

પરમ સત્યરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન

॥ સત્યં પરં ધીમહિ ॥

જન્માઘસ્ય યતોઽન્વયાદતરતશ્ચર્યેષ્યભિક્ષઃ સ્વરાટ્ ।
તેને બ્રહ્મ હૃદા ય આદિકવચે મુહ્યંતિ યત્સૂરયઃ ॥
તેજોવારિમૃદાં યથાચિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ।
ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ ॥

શ્રીમદ્ ભાગવતનો સર્વથી પહેલો (શ્લોક) જે પરમેશ્વરથી આ જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે, પ્રકાશમાં માટી અને અલંકારમાં સુવર્ણની પેઠે જે પરમેશ્વર કાર્યરૂપ જગતના વિષે કારણ રૂપે વ્યાપી રહેલા છે; વળી જે પરમેશ્વર એ મિથ્યા જગતથી બુદ્ધા પણ છે; જે પરમેશ્વર જ્ઞાન રૂપ અને સ્વયં પ્રકાશ છે; જેનો અર્થ જાણવામાં મહાબુદ્ધિમાન મનુષ્યો પણ મોઢ પામે છે એવા વેદને જે પરમેશ્વરે આદિકવિ બ્રહ્મના મનમાં અંતર્વાસી રૂપે પ્રકાશ કર્યા છે; જેમ સૂર્યના કિરણો વિષે બ્રાંતિથી દેખાતું ઝાંઝવાતું પાણી સાચું નથી તો પણ સૂર્યના કિરણોની સત્તાથી તે સાચું હોય તેમ ભાસે છે, અને જેમ સ્થિર પાણીમાં બ્રાંતિથી ‘આ કાચ છે’ એવી બુદ્ધિ થાય છે તે સાચી નથી, તો પણ તે પાણીની સત્તાથી સાચી હોય

તેમ જાણે છે, તથા જેમ કાચના વિષે પ્રાંતિથી 'આ પાણી છે' એવી ભુલ થાય છે તે સાચી નથી તોપણ તે કાચની સત્તાથી સાચી હોય તેમ જાણે છે, તેમ જ અધિષ્ઠાન પરમેશ્વરના વિષે તમો-ગુણના કાર્ય રૂપ પંચભૂતની સૃષ્ટિ અને સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ દેવતાઓની સૃષ્ટિ કલ્પિત અને અસત્ય રૂપ હોવા છતાં, જે પરમાત્માની સત્તાથી તે સાચી હોય તેમ જાણે છે; જે પરમેશ્વર પાતાના જ્ઞાન રૂપ પ્રકાશથી માયા રૂપ કલ્પને ટાળી નાખ્યું છે; અને જે પરમેશ્વરનો ભૂત, ભવિષ્ય, અને તર્તમાન કાળમાં તથા જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં નાશ નથી; એવા સત્ય સ્વરૂપ તથા સર્વથી પર (શ્રેષ્ઠ) પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

પ્રકરણ ૨ બું.

પ્રાતઃ સ્મરામિ હૃદિ સંસ્કુરદાત્મ તત્ત્વમ્
સન્નિવૃત્તસુખં પરમ હંસ ગતિં તુરીયમ્
યત્સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્ત મૈવૈતિ નિત્યમ્
તદ્ બ્રહ્મ નિષ્કલ મહં નચ ભૂતસંઘઃ

પ્રાતઃકાળમાં હૃદયમાં સ્કુરતા આત્મસ્તને હું સ્મરું છું જે સત્ત્વિય સુખરૂપ છે. જેની પરમહંસ એવી ગતિ છે, જે તુરીય છે, જે નિરંતર જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિના અભિસાતીને બુદ્ધિ છે. નિહાળે છે, તે હું નિષ્કલ બ્રહ્મ જ છું. (નાદ ૬ બૃતોનો સંધ) સંયોગ રૂપ પિંજર તે હું નથી અર્થાત્ દેહ તે હું નથી.

પ્રકરણ ૩ જી

શ્રી ચતુશ્લોકી ભાગવતમ્

જ્ઞાનં પરમં ગુહ્યં મે યદ્વિજ્ઞાનસમન્વિતમ્ ।

સરહસ્યં તદંગં ચ ગૃહાણ ગદિતં મયા ॥૧॥

ભગવાને કહ્યું—અસંત મુખે અને વિજ્ઞાનથી યુક્ત હું તેને ।
૨૬૨૫ ત્યાં અંગે સહિત કરુ છું તે પ્રહણુ કર (૧)

યાવાનહં યથાભાવો યદ્રૂપગુણકર્મકઃ ।

તથૈવ તત્ત્વવિજ્ઞાનમસ્તુ તે યદ્રૂ મદનુપ્રહાત્ ॥૨॥

હું કેવો છું, કેવા ભાત વાળો છું. અને કેવા રૂપ ગુણ ત્યાં
કર્મ થશે યુક્ત છું આ અધું જ્ઞાન મારી કૃપાથી થશે. (૨)

અહમેવા સમે વાગ્રે નાન્યદત્સદસત્પરમ્ ।

પશ્ચાદહં યદેતન્ન ચોઽવશિષ્યતે સોઽસ્મ્યહમ્ ॥૩॥

સૌથી પહેલાં હું જ હતો. મારાથી પહેલાં સત્ કે અસત્
કંઈ પણ નથી પછીથી પણ બાકી જે રહે તે હું જ છું.

ઋતેર્થં યત્પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મનિ ।

તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયાં યથામાસો યથાતમઃ ॥૪॥

અર્થ રહિત જે માલુમ પડે છે, અને આત્મ દ્વારે જણાતી
નથી તે માયા છે. અને તેનો આભાસ અંધકારની જેમ થાય
છે. (૪)

યથા મહાંતિ ભૂતાનિ ભૂતેષૂન્નવાવેષ્વનુ ।

પ્રવિષ્ટાન્ય પ્રવિષ્ટાનિ તથા તેષુ ન તેષ્વહમ્ ॥૫॥

જેમ મનુષ્ય પદાર્થો (પૃથ્વી તેજ આદિ) ખીજા ઉપર નિચ
પદાર્થો સાથે મળેલાં હોય છે. છતાં પણ સ્પષ્ટ મળેલાં દેખાતા નથી.
તે પ્રમાણે હું દરેક જગાએ છું છતાં સ્પષ્ટ સમજતો નથી; (૫)

પતાવ દેવ જિજ્ઞાસ્યં તત્ત્વજિજ્ઞાસુનાઽઽત્મનઃ ।
અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં યત્સ્યાત્સર્વં સર્વંવા ॥૭૥

તત્ત્વ જાનના જિજ્ઞાસુએ આટલું બધાં જોઈએ કે આત્માની
સાથે પરસ્પર ભાવ અભાવનો સંબંધ રાખનાર જે છે તે બંને દરેક
બગાએ છે. (અભિપ્રે) (૬)

પતન્મતં સમાતિષ્ઠ પરમેણ સમાધિના ।
ભવાન્કલ્પવિક્ષેપેષુ ન વિમુહ્યતિકર્ત્ત્ત્વિચિત્ ॥૭૭

इतिश्री भागवतम्

આ વિચારને સારી સમાધિ દ્વારા ગ્રહણ કર અને પછી તું
તર્ક વિવાદ અને દ્વિ વિદ્યા ભાવમાં પડીને મોહ પામીશ નહીં;
ઇતીશ્રી ભાગવતમ્

પ્રકરણ ૪ થું

સસંખોકી ગીતા ।

શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્મામનુસ્મરન્ ।

યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિ ॥૧॥

‘ઓમ’ આ એક અક્ષર રૂપી બ્રહ્મનું ઉચ્ચારણ કરતો અને
મારું સ્મરણ કરતો જે માણસ દેહને છોડે છે તે પરમ મતિને
પામે છે. (૧)

સ્થાને હૃષીકેશ તવ પ્રકીર્ત્યા જગત્પ્રહૃષ્યત્યનુરજ્યતે ચ ।

રક્ષાંસિ ભીતાનિ વિશો દ્રવંતિ સર્વે નમસ્યંતિ ચ સિદ્ધસંઘાઃ

॥૨॥

હે કૃષ્ણ ! તનારા તેજ થકી સંભાર સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત કરે

છે એ થોડા જ છે. અત્યારે (તમારું રૂપ જોઈને) રાક્ષસો બી ગયા છે. દિશાઓ કંપે છે અને અધા રૂપામુનિઓ તહમને નમસ્કાર કરે છે. (૨)

સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ॥૩॥

દરેક આબુએ હાથ અને પગવાળા અને દરેક જગાએ આંખો, શિર, તેમજ મુખવાળા તેમજ દરેક સ્થાને કાનવાળા (એવા પરમેશ્વર) સર્વ સ્થાનોમાં રહેલા છે. (૩)

કર્વિ પુરાણ મનુશાસિતારમણોરણીયાં સમનુસ્મરેદ્યઃ ।

સર્વસ્ય ધાતારમર્ચિત્વ રૂપમાદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ ॥૪॥

આઠ કવિ, પુરાણ પુરૂષ, શાસન કરનાર, દરેક આણુથી પશુ નાના, અધાના ઉત્પાદક, જેમના રૂપની કલ્પના પણ ન કરી શકાય, અધિકારથી પર, અને સુર્યના જેમ રૂપવાળા એવા પરમેશ્વરનું જે સ્મરણ કરે છે, તે સુખી થાય છે (૪)

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तंवेद स वेदवित् ॥૫॥

ઉપર મુળીઆ વાળો અને નીચે શાખા વાળો એવો આ સંસાર રૂપી વૃક્ષ કહેવાય છે. આ વૃક્ષના પાના રૂપે વેદ છે. જે મનુષ્ય આને જાણે છે તે જ વેદ જાણનાર છે. (૫)

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥૬॥

હું દરેકના હૃદયમાં ખેડેલો છું અને મારા વડે જ જ્ઞાન અને જાગૃત્તિ થાય છે. સર્વે વેદો વડે જાણવા જેવો હું જ છું. વેદાંતી રચનાર, તેમજ વેદાન્ત જાણનાર પણ હું જ છું. (૬)

મન્મના ભવ મમ્દક્તો મધ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥૭૥

મારામાં ચિત્ત લગાવ, મારો ભક્ત થાવ, મારા વશીકર, મને નમસ્કાર, આવી રીતે તારા આત્માને મારામાં લગાવીશ, તો તું મને જ પામી શકીશ, (૭)

પ્રકરણ પ મું

ચાર વર્ણ

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, શૂદ્ર.

ચાર આશ્રમ

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાન-
પ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ.

ચાર પુરુષાર્થ

ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ

ચાર મુક્તિ

સલોકતા, સમીપતા, સરૂપતા,
સાયુન્ય.

ચાર વેદ

ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ ૧૧ રૂદ્ર, ૧૨ આદિત્ય,
૮ વસુ, ૬૬ ઈન્દ્ર, અને પ્રજાપતિ

વેદના મુખ્ય દેવતા

હિપવેદ-આયુર્વેદ, ગંધર્વવેદ, ધનુર્વેદ, વિશ્વકર્માવેદ.

વેદનીશાખા-૨૧ ૧૦૧ ૧૦૦૦ ૬

ચાર યુગ

શતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર, કલ્પીયુગ

વર્ષ ૧૭૨૮૦૦૦, ૧૨૯૬૦૦૦, ૮૬૪૦૦૦, ૪૩૨૦૦૦;

ભક્તિ નવ પ્રકારની

૧ શ્રવણ પરિક્ષિત—(પર બ્રહ્મ શોધનમાં પ્રથમ તત્વનો વિચાર)

૨ કીર્તન શુક નારદ—(પંચભૂતનો વિચાર)

- ૩ રમરણુ શિવ, પ્રહ્લાદ--(પંચકોષનો વિચાર)
 ૪ પાદ્મસેવા લક્ષ્મી--(હું કોણ મહાવાક્યથી વિચાર કરવા)
 ૫ અર્ચન પ્રદ્યુમ્ન--(પંચમૂર્ત, પંચકોષ એ સર્વથી હું ન્યારો
 છું એ દઢ નિશ્ચય)
 ૬ વંદન અકૂર--(હું કોણ મહાવાક્યથી વિચાર કરવો)
 ૭ દારય હનુમાન ગરુડ--(આત્મા પરમાત્મા એકજ છે. પણ હું
 બીજો નથી. અર્થાત્ આત્મા પરમાત્મા
 એકતાનો વિચાર)
 ૮ સાખ્ય અર્જુન--(તું તે છું એવો નિશ્ચય)
 ૯ આત્મનિવેદન બળીરાગ્ન--(આ સર્વ બ્રહ્મ છે વિશ્વરૂપ છે એ
 દઢ નિશ્ચય)

પ્રકરણ ૬ હું

સટ્સંપત્તિ

વિવેક, વૈરાગ્ય, અને સટ્સંપત્તિ

- વિવેક--આત્મા સત્ય છે તે વિના બધું અસત્ય.
 વૈરાગ્ય--આ લોક કે પરલોકના ભોગની અનર્થતા
 જ્ઞાન--ચિત્તની સ્વલક્ષ્માં જે નિયતાવસ્થા (વાસનાનો ત્યાગ)
 દમ--કાચબાની પેઠે બાહ્ય ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ
 શ્રદ્ધા--શાસ્ત્ર તથા સદ્ગુરુના વચન પર શ્રદ્ધા
 સમાધાન--સર્વદા શુદ્ધ બ્રહ્મમાં ચિત્તની વૃત્તિનું સ્થાપન કરવું, અને
 વિષયોથી ચિત્તવૃત્તિને બાકુળ કરવી નહિ. (ચિત્તવૃત્તિની
 એકાગ્રતા)
 હિપરતિ--ચિત્તવૃત્તિ વિષયોની વાસનાથી રહિત થાય છે.

તિતિક્ષા—સર્વ દુઃખોનો કાપાય, ચિંતા કે વિજ્ઞાપ કર્યા વગર સહન કરવાં.

મોક્ષેચ્છા—સંસાર અવનમાંથી મુક્ત થવું એ ઇચ્છા.

પ્રકરણ ૭ મું

યમ

અહિંસા—કોઈ જીવની હિંસા ન થાય

સત્ય—હંમેશાં સત્ય બોલવું.

બ્રહ્મચર્ય—સ્વપ્ને પણ બિંદુ ન જાય.

અસ્તેય—કોઈનું ચોરી ન લેવું.

અપરિગ્રહ—દેહાદિક ઉપર નહીં રેનેહ

નિયમ

શ્રોત્ર્ય—બાહ્ય જળ ભૂતિકા વડે પવિત્ર રાખે દેહ રાગદ્વેષ મનમાં ન રાખે એ શ્રોત્ર્ય કહેવાય.

સંતોષ—લાભ થકો દરખે નહીં હાનીથી નહિ મોક, સુખદુઃખમાં સમતા રહે, તે કહીએ સંતોષ.

સ્વાધ્યાય—અર્થ વિચારે વેદના, ઉપનિષદ અધ્યાય સુક્ષ્મ વેદ બુદ્ધે નહિ, તે કહીએ સ્વાધ્યાય.

તપ—દેહ દમન કરવા થકી, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કહેવાય. મન મારી મેદો કરે, તેને તપ કહેવાય.

ધૃતિર પરિધાન—

ધૃતિરને અર્થો વગર કરે નહિ જળપાન સર્વ સમર્પિ જે અહે તે ધૃતિર પરિધાન

યોગના આઠ અંગ

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ.

દસ સિધ્ધિઓ

(૧) અણીમા—સુદમથી સુદમ બને	(૨) લઘીમા—શિઘ્ર ગતિ સધળે કર
(૩) મહીમા—સર્વે જન પુજા કરે	(૪) પ્રાપ્તિ—ઈચ્છે તે આવી મળે
(૫) કામ્યા—ઈશ્વર સમ વ્યાપક રહે	(૬) વશીતા—લોક માત્ર વશ રહે
(૭) ઇશીતા—ઈશ્વર સરખો બને	(૮) ઐશ્વર્ય—ઈચ્છે ત્યાં જઈ શકે તેવો દેહ ધરે

યોગી

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ

અંદજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, ઉદભવિજ સંવત ૧૯૯૧ થી. ૧૯૭,૨૯
૪૯,૦૩૫ વર્ષ થયા પ્રલયકાળ
સટદર્શન. સંવત ૧૯૯૧ થી ૨૩૪૭૦-
૫૦૯૫૬ વર્ષ રહ્યા.

(૧) સાંખ્ય દર્શન—આચાર્ય કપિલમુની	(૨) યોગદર્શન—પંતાજલી
(૩) વૈશેષિક દર્શન—કણ્વાદ મુની	(૪) ન્યાય—ગૌતમમુની
(૫) મીમાંસા—જૈમિની	(૬) વેદાંત—આચાર્ય મુની (હિતર મીમાંસા અને પૂર્વ મીમાંસા)

ભગવાનના ૭ ગુણ

પરમાત્મા=૨૪

ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ૫+૨+૪+૧+૮+૪+૧=૨૪

ભગવાનના ચોવીસ અવતાર, તેમાં મુખ્ય દસ અવતાર છે.

૧. સનકાદિ, ૨ વરાહ, ૩ નારદ, ૪ નરનારાયણ. ૫ કપીલ,

૬ દત્તાત્રય, ૭ યજ્ઞાવતાર, ૮ ઋષભદેવ, ૯ પૃથુરાજ, ૧૦ હંસ ભગ-
વાન, ૧૧ હરિ, ૧૨ મત્સ્યાવતાર, ૧૩ કુર્મ, ૧૪ ધન્વંતરી, ૧૫
મોહિની, ૧૬ નૃસિંહાવતાર, ૧૭ વામન અવતાર, ૧૮ પરશુરામ,
૧૯ વેદવ્યાસ, ૨૦ રામ ચર્મતર મુદ્દ ૬, ૨૧ બલરામ, ૨૨ કૃષ્ણ,
૨૩ બુદ્ધ, ૨૪ કલ્કી, જોડ મુદ્દ ૨.

પ્રકરણ ૮ મું

હિંદુ કેવો હોવો જોઈએ

હિંદુ કેવો ન હોવો જોઈએ

(૧) હિંદુ દેવ, ધર્મ, અને સંસ્કૃતિને માટે ગમે તે સ્થળે મરવાને તૈયાર હોવો જોઈએ.	(૧) હિંદુ પિત્રાસક્ષાતી શિસ્ત વગરનો સ્વચ્છંદી, હરપોક, અને રોતલ ન હોવો જોઈએ.
(૨) હિંદુ નિત્ય શુભચર્યા, અને દંડધારી હોવો જોઈએ.	(૨) હિંદુ પરાધિન, ઘેલો, અને દુર્મુખ ન હોવો જોઈએ.
(૩) હિંદુ પરધર્મીઓથી મા, બહેનોનું રક્ષણ કરવાને ગમે તેવા સંકટોમાં કુદી પડવાને તૈયાર હોવો જોઈએ.	(૩) હિંદુ પોતાના પેટને ખાડો ભરવા માટે સમાજની હોળી કરનારો ન હોવો જોઈએ.
(૪) હિંદુ સશક્ત અને તેજપુર્ણ હોવો જોઈએ.	(૪) હિંદુ દેશદ્રોહી અને ધર્મદ્રોહી ન હોવો જોઈએ.
(૫) હિંદુની દૃષ્ટી તેજસ્વી, તીક્ષ્ણ અને શત્રુના અંતઃકરણનો પતો મેળવનારી હોવી જોઈએ.	(૫) હિંદુ અન્યાય, બુદ્ધિ, અને અપમાન સહન કરનારો ન હોવો જોઈએ.

(૧) હિન્દુ હિન્દુને શ્રીમંત કરનારો (૧) હિન્દુ આત્મઘાતી અને પરા-
અને હિન્દુઓનો આહત હોવો વલંબી ન હોવો જોઈએ.
જોઈએ.

પ્રકરણ ૯ મું

આ નગર છે, એને ધ્યાન દઇને સાંભળજો. આ કાયા નગરનું
મુળ રાજ્ય અવસિંહજીભાઈ છે. દિલ સદ્ભાઈ દેવસિંહ અને મંજીર
ભાઈ વજીર છે. અને કોષજીભાઈ ફોજદાર છે. લોકથાંદજી લક્ષ્મી
છે, અને મોરારજીભાઈ મામલતદાર છે, અને હીરજીરામ વહીવટદાર
છે. અને ધનજીભાઈ સેનાધારી છે અને પરનિંદાભાઈ પોલીસ પટેલ
છે. કામદેવભાઈ કામદાર છે, અને જડતાભાઈ જમાદાર છે. તરકભાઈ
કાટવાર છે. વિવેકભાઈ વણુઝારો છે. અને ધર્મસિંહ શેઠ મોદી છે.
એ આગલા પટાવાળા છે. અને એ ચટવાનાં ધોડા છે.

આ નગરીને માટે જ્યાં દરવાજા છે, પર અગર છે, ૮૪ ચોટા
છે, ૭૨ ઠોડા છે, ૭ પરા છે, ૬૦૦ નદી છે, ૬૨૦૦ નારા છે,
૧ મિનીટના ૧૫ શ્વાસ ચાલે છે અને ૨૪ કલાક ૨૧૬૦૦૬ શ્વાસ
ચાલે છે. ત્યાં શ્રી કોઠાચર પર્વત છે. ત્યાં દક્ષિણે દાર છે.

હે ! નારાયણ પ્રભુ ત્યાં તમારો વાસ છે. ત્યાં એ દરવાજા,
પૂર્વ ભાગમાં છે. તેથી જૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન દેખાય છે. એ
દરવાજા ઉત્તર અને દક્ષિણમાં છે. એથી ઉચ્ચાર જ્ઞાન સાંભળવાનું
જ્ઞાન થાય છે. એ દરવાજા મધ્યમાં છે, તેથી મુગંધ અથવા દુર્ગંધની
જાણ થાય છે.

એ દરવાજા પશ્ચિમ ભાગમાં છે. તેથી મલ, મુત્ર, કચરો
કાઢી નાખવામાં આવે છે.

તેમાં એક દરવાજો મુળ છે. તેમાં ૩૨ શાહુકારો એસે છે.

અનાજ, જલ, ખરીદ કરીને પૂરું પાડે છે. તીખો, ખારો, સ્વાદીષ્ટ વિગેરે જાણવાવાળો 'દલાલ' પણ રહે છે. આમ જ્યારે ૪૦ વર્ષ સુધી જવાનસિંહજીભાઈનું રાજ હતું, ત્યાં સુધી આ નગરી સચેત હતી.

એવી નવી નગરીનાં ફંડમાં જીવ ફસાયો છે. મૃગજળની મોજમજા લુંટી રહ્યા છે. કર્મ, અકર્મ દેવ લગાવી રહ્યા છે. છેવટે સરવાળો જોતાં ખોટ ગણાય છે.

૪૦ વર્ષ સુધી જવાનસિંહજીનું રાજ હતું, હજી જવાનસિંહજીભાઈ આવી ઢાવ દમ છે. આવટા સામ રંગના હતા. તે ફેરવીને સફેદ વાળ કરી નાખ્યાં છે તે ઉપરાંત નાના પ્રકારના રોગ, લોભ, મોહ એની ગણોલીઓ વરસાવીને આ નગરીને જળરીભૂત પાંચમાલ કરી નાખ્યાં છે. તે સમયે કાલા નગરી કંપી ઉઠે છે. અને મસ્તક પુરી ડોલી ઉઠે છે, હસ્તક પુરી ધ્રુજી ઉઠે છે કરણ પુરી ઉજળક થઈ ગઈ છે.

નેત્રાપુરી ટપકવા લાગી ગઈ છે. નારકાપુરી વેવરાઈ છે. પેટલાપુરીમાં માલ અપતો નથી. પટાવાળા કામ કરતા નથી, અને ઘોડાઓ થાકી ગયા છે. તે સમાનનાં તમામ અમલદારો જળરીભૂત થઈને દેવારા ફુંકે છે. દુકાનો ઉપાડી ઉપાડીને ફેડે ફેડે ચાલતા થયા છે. એ ચાર ચોકડાઓ રહી ગયા છે. આ નગરીનાં મંજીભાઈ વજીરને પકડવાને કાલ નામે પોલીસ ટિકિટ એજન્ટ વોરન્ટની સાથે દસે દરવાજો સહેલ મારી રહ્યા છે.

(સુખોદસાગર)

પ્રકરણ ૧૦ સું

મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા, ઉત્તમતા

અને તેનું કર્તવ્ય

॥ અયં નૃવેદ્દોઽસ્તિલજ્જન્મશોભનમ્ ॥

આ ભરતખંડને વિષે આર્યકુલમાં સર્વાંગે સંપૂર્ણ મનુષ્ય દેહ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. કેમકે આ દેહ કરીને કાળ, માયા, પાપકર્મથી, અને મોક્ષમાર્ગના વિરોધી કામક્રોધાદિક દોષોથી મુક્ત થવાય છે. સુખસિન્ધુ શ્રીહરિના સુખપુર ધામને આજ મઃર્ગે પામી સુખી થવાય છે. ચેત્રાસી લાખ જાતના દેહ છે. ૪ લાખ મનુષ્ય, ૩૦ લાખ પશુ, ૧૧ લાખ કૃમી ૧૦ લાખ પક્ષી, ૯ લાખ જળચર, ૨૦ લાખ વનરપતિ પછી એ સર્વ દેહ કરતા મનુષ્ય દેહ અત્યંત દુર્લભ અને સર્વ સુખને આપવાવાળો છે. મનુષ્ય દેહથી જ સિદ્ધિ થાય છે, તે દેવલોકવાસી દેવોથી પણ થતી નથી. આ લોક શિવાય બીજા પાતાળથી સત્ત્વ લોક પર્યંતના ટ્રાઈપણ્ય લોકમાં મોક્ષદાતા સત્પુરુષોને અને સત્ શાસ્ત્રોને સંપન્ન નથી એ વિના આ જીવ દુઃખી થતો મટતો નથી અને સુખી પણ થતો નથી.

આ મનુષ્ય દેહ મળવો અત્યંત દુર્લભ છે. તેથીજ આ દેહને ચિન્તામણિ હામધેનુ કદપત્રક્ષ અને સ્પર્શમણિ વગેરેની ઉપમાઓ દેવાય છે. મોટા-મોટા ઈન્દ્રાદિક દેવતાઓ પણ મનુષ્યદેહ પામવાને ભગવાનની પ્રાર્થનાઓ કરે છે.

અહો અમોપાં કિમકારિશોભનં

પ્રસન્નપણાં પ્રિયુરુદયં હરિઃ ।

યૈર્જન્મ લબ્ધં નૃષુ ભારતાજિરે
મુકુન્દસેવૌપયિકં સ્પૃહાહિ નંઃ ॥

અહોહો ! આ ભગવાનક ભગવાનની સેવાના ઉપયોગમાં આવે મનુષ્ય જન્મને આ ભરતખંડ રૂપ આંગણાને વિષે જે જીવો પામ્યા છે. તેમણે એવા શુભકર્મ કર્યા હશે, જેથી એમને મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે ! અમે તો વળી કાળથી એ મનુષ્ય જન્મની સ્પૃહા કરીએ છીએ, પણ મળતો નથી. માટે એમ જણાય છે કે. કેવળ ભગવાનની કૃપાથી જ એમને આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો હશે. એ દેવોને વૈભવ, વિષય, વિદ્યાસ ને આયુષ્ય વગેરે તો વિપુલ છે, પણ ત્યાં મોક્ષનું સાધન અને મોક્ષમાર્ગદર્શક સાધુપુરોનો કે સત્-શાસ્ત્રનો સંપર્ક બિલકુલ નથી. એ સંપર્ક તો આ મનુલોકની ભારતભૂમિમાં જ થઈ શકે છે. માટે તેઓ મનુષ્ય જન્મ મળવાને પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે.

किं दुष्करैः कृतुमिस्तपोवतैर्दानादिभिर्वा युजयेन फल्गुना ।
न यत्र नारायणपादपंकज स्मृतिः प्रमुष्टा विषयेन्द्रियो
त्सवात् ॥

હે ભગવન ! કાંઈથી ન થઈ શકે એવા મહાદુસ્કર યજ્ઞ તપ, વ્રત અને દાનાદિકે કરીને અમને તુચ્છ એવા સ્વર્ગ લોકોની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ તેણે કરીને અમારો કાંઈપણ અર્થ સર્વો નહિ. કારણ આ લોકનાં ખાનપાનાદિક વિષય ભોગનું અતિશયપણું છે. તેથી જ અહીં આપના ચરણકમળની સ્મૃતિ બીલકુલ રહેતી નથી. માટે અમાના કાંઈ શેષપુણ્ય હોય, તેપણ કરીને અને બીજી આપની કૃપાએ કરીને અમને આ ભરતખંડની પવિત્ર ભૂમિને વિષે એકવાર મનુષ્યદેહ આપો. આમ દેવો આ મનુષ્યદેહની પ્રાર્થના કરે છે.

कल्पानां वै गते काले तिसृमिस्सार्धकोटिभिः
परिमिते च औबोऽयं मानुषत्वं प्रपद्यते ॥

આપણા આઠ અંગજ અને ચોસડ કરોડ વર્ષ થાય ત્યારે આત્માનો એક દિવસ થાય એવા ત્રીશ દિવસનો એક માસ મળી બાર માસનું એક વર્ષ એવા સો વર્ષ થાય, ત્યારે એક કલ્પ થાય. આવા સાઠાત્રણ કરોડ કલ્પ થાય, ત્યારે આ જીવને મનુષ્યદેહ મળે છે. એટલે સર્વાત્મા એવા શ્રીહરિ ભગવાન પોતે દયાએ કરીને આ જીવને સત્પુરુષ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્ધર્મ અને સત્યાત્મા એવા ભગવાન આ ચારનો શુદ્ધ મનથી સંગ કરનારા વિપ્રવર્ણને ત્યાં જન્મ આપે છે એટલે આ જીવ આલ્યાવસ્થાથી મોક્ષમાર્ગના જ્ઞાનને પામી અમર થઈ જાય છે. માટે આ દેહની અત્યંત દુર્લભતા છે.

મનુષ્ય દેહની ઉત્તમતા—

ગાય, ભેંશ, બગલાદિક પશુઓના ગોખર, મૂત્ર, ચામડું તે હાડકાં સુદ્ધાં પણ કામ આવે છે. પણ આ મનુષ્ય શરીરનું તો કંઈ પણ કામમાં આવતું નથી.

આ શરીરમાં સાઠા ત્રણ કરોડ રવાડાં, સાત લાખ મુલાળા, વીસ નખ, બત્રીસ દાંત, સો તોલા રૂધિર; હજાર તોલા માંસ અને ત્રણસો સાઠઈ હાડકાં ભર્યા છે. આવું અપવિત્ર અતિ તુન્દ્ર આ શરીર છે. છતાં જે કાર્ય દેવોથી સિદ્ધ થતું નથી તે કાર્ય એટલે પરમાત્માના પરંપરની પ્રાપ્તિ આ સ્વરૂપાયુતી મનુષ્ય દેહથી થાય છે. માટે આ મનુષ્ય દેહની ઉત્તમતા છે. પૂર્વ ભગવાને સ્થાવર-જંગમાત્મક બહુવિધ સૃષ્ટિ કરી, પણ જ્યારે બ્રહ્મને (પરમાત્માને) જોવાની બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેહને દેખ્યો ત્યારે જ રાજી થયા. જો કે હાથી, હરણ, ગાય, આદિક પવિત્ર દેહ છે, પણ તેનાથી રાંધ, કૃષ્ણ, ગોવિન્દ, આદિક ભગવાનનું નામ બોલાતું નથી, કે આત્મશ્રેય સાધન કંઈ કરી શકાતું નથી. તે તો માત્ર મનુષ્યના દેહથી જ થાય છે.

માટે આ માનવદેહ સર્વોત્તમ છે, અને આ દેહથી જ ભવાટ વિના ચારને પામી પરમાત્માને ભેટી શકાય છે.

આ ભરતખંડમાં જ્યારે આર્ય કુળમાં, આર્યજાતિમાં સર્વાંગે સમ્પૂર્ણ માનવદેહ મળે છે, ત્યારે જ મોક્ષ દાર ઉઘડે છે આવા નરદેહને પામી જે મા, આપ, સ્ત્રી, છોકરામાં કે આ લોકની સુખ-સાધ્યખીમાં આસક્ત થઈ મોક્ષ સમ્પાદન કરતો નથી. તેને છતી ખાજી હાર્યો અને ભગવાનના ધામને પામી પાછો પડ્યો જાણવો. જેમ સુવર્ણને ખચકાં ભરાતાં નથી કે તેની કઠી કરી પીવાતી નથી. પણ ખાન પાન ને વૈભવાદિ સર્વે એ સુવર્ણમાં રહ્યું છે. તેમ આ દેહ મળ્યૂંથી ભરેલો હોઈ અપવિત્ર છે, પણ એનાથી મહા મોટામાં મોટું આત્મશ્રેય સ્કાય સાધી શકાય છે. તેથી આ દેહય અત્યંત ઉત્તમતા છે.

મનુષ્ય દેહની કર્તવ્યતા—

મનુષ્ય દેહે કરીને વિષયથી વિરામ પામવું, જન્મ મરણ રૂપ સંસૃતિથી મુક્ત થવું અને ભગવાનમાં તદ્દલીન રહેવું. આજ મનુષ્ય દેહનું કર્તવ્ય છે. પણ ધન, ખજા, યજ્ઞ, અને વિદ્યાદિક સંપાદન કરવું કે મોટા અધિકારી બનવું, એ મનુષ્ય દેહનું કર્તવ્ય નથી. આવા સર્વોત્તમ મનુષ્ય દેહ રૂપી નાવને પામી જે ભરસાગર તરતો નથી તેને શાસ્ત્રમાં આત્મધાતી કહ્યો છે. સુસાધને કરીને પણ ન પમાય માટે દુર્લભ હરિકૃપાથી પમાય માટે સુલ્લભ અને સાધુ પુરુષો જેના નાવિકા છે, પરકૃપાળુ પરમાત્મા જેના મુકાની છે એવા નરદેહ રૂપ નાવને પામીને જે મનુષ્ય જન્મ મરણ રૂપ ધોર સંસાર સાગરને તરતો નથી તે આત્મ હત્યારો છે. માટે અત્યંત દુર્લભ. સર્વાંગે સમ્પૂર્ણ, મનુષ્ય જન્મને પામી સંસારોચ્છેદક સુખાનન્દ પ્રભુને શ્રમાશ્રય કરવો. છતાં જે પુરુષો ખાનપાન વિષય અને વૈભવાદિકે

કરીને કેવળ ઈન્દ્રિયોને જ લાઠ લકાવે છે, તે તો જેમ પાન કરવા માટે હાથમાં લીધેલા અમૃતને પ્રમાદથી ઢોળી નાખે તેમ આ મોક્ષનાં સાધન ભૂત નરેરતને ગુમાવી દે છે. તો એના જેવો કાઈ કમભાગી, કુકર્મી ન કહેવાય. માટે આ દેહે કરીને પોતે પોતાના ગુરુ બની હંમેશા પરબ્રહ્મ પરમાનન્દ પરમાત્માનાં ચરિત્ર ગાવાં, સાંભળવા, સંભારવા, અને હાલતા ચાલતા ખાતા, પીતા, દરેક શુભાશુભ ક્રિયામાં તેમના નામનું ઉચ્ચારણ કરવું એ જ આ મનુષ્ય દેહનું કર્તવ્ય છે.

ભૂ-આદિક લોકોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન—

ભરતખંડ અને તેમાં મળતાં માનવ દેહની શ્રેષ્ઠતાનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આપવા માટે ચૌદ લોકની રચનાનો કંઈક પરિચય કરાવવો જોઈએ. અને એ પરિચય પ્રસ્તુત પ્રસંગને બધી રીતે પ્રુષ્ટિકર્તા થઈ પડશે. માટે જણાવું છું કે, બ્રહ્માંડની અંદર કુલ ચૌદ લોક છે. આ ચૌદ લોકમાં આપણો ભૂલોક વચમાં છે. તેના પર ભૂવર, સ્વર, મહર, જન, તપ, અને સત્ય એમ છ લોક આવેલા છે. આમાં ભૂવર લોકમાં મલિન દેવો રહે છે. સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રાદિક દેવો રહે છે. તેના પર મહરલોકમાં અર્ધમાદિક પિતૃઓ રહે છે. તેમના પર જન અને તપ એ બેમાં ભૃગ્વાદિક ઋષિઓ રહે છે. અને તેના પર છેલ્લા સત્ય લોકમાં આ બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠ બ્રહ્મા રહે છે.

આપણા આ ભૂલોકથી હેઠે સાત લોક છે. એમાં અતલ, પિતલ, ને સુતલ એ એક બીજાથી નીચા છે. એ ત્રણમાં દૈત્યો રહે છે. તેથી નીચેના તલાતલ, મહાતલ, અને રસાતલ એ ત્રણમાં દૈત્યો રહે છે. તેથી નીચેના તલાતલ, મહાતલ, અને રસાતલ એ ત્રણમાં રાક્ષસો રહે છે. અને સૌથી નીચેના સાતમા પાતાળમાં નાગ લોકો રહે છે. આ ચૌદ લોકથી આપણો ભૂલોક શ્રેષ્ઠ છે.

આપણા આ મૃત્યુ લોકમાં સાત દ્વિપો આવેલા છે. તેમાં સૌથી મધ્ય ભાગમાં પહેલો ચાર લાખ ગાઉના વિસ્તાર વાળો જમ્બુદ્વિપ આવેલો છે તેને ફરતો ચાર લાખ ગાઉનો ખારા જળનો સમુદ્ર છે. તેના ફરતો ખીજો આઠ ગાઉના વિસ્તાર વાળો પ્લસ્યદ્વિપ આવેલો છે. તેના ફરતો તેવડો આઠ લાખ ગાઉના વિસ્તારવાળો શેરડીના રસ જેવો મીઠા જળનો સમુદ્ર છે. તેના ફરતો ત્રીજો સોળ લાખ ગાઉના વિસ્તારવાળો શાસ્ત્રમલી દ્વિપ છે. તેના ફરતો તેવડો સોળ લાખ ગાઉનો દારૂ જેવા દુર્ગંધ જળનો સમુદ્ર છે. તેના ફરતો ચોથો અત્રીસ લાખ ગાઉના વિસ્તારવાળો કુશ્મદ્વિપ આવેલો છે. તેના ફરતો તેવડો અત્રીસ લાખ ગાઉનો ઘી જેવો જળનો સમુદ્ર છે. તેના ફરતો પાંચમો ચોસઠ લાખ ગાઉનો વિસ્તારવાળો કૌંચ દ્વિપ આવેલો છે. તેના ફરતો ચોસઠ લાખ ગાઉનો દૂધ જેવો જળનો સમુદ્ર છે. તેના ફરતો છઠો એક લાખ ને અઢાવીસ હજાર ગાઉના વિસ્તારવાળો શાક દ્વિપ છે. તેને ફરતો તેવડો જ એક લાખ અઢાવીસ હજાર ગાઉનો દહીંના ધોળવા જેવા જળનો સમુદ્ર છે. અને તેને ફરતો સાતમો ને લાખ છપ્પન હજાર ગાઉના વિસ્તારવાળો પુષ્કર દ્વિપ છે. તેને તેવડો જ એ લાખ છપ્પન હજાર ગાઉનો સૂપા જેવો જળનો સમુદ્ર છે. આ પમાણે આ મૃત્યુ લોકમાંના આ સાતે દ્વિપોમાં આપણો જમ્બુદ્વિપ તે સર્વ દ્વિપોમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ છે.

આ જમ્બુદ્વિપમાં નવ નવ હજાર યોજનના વિસ્તારવાળાં નવ ખંડો આવેલાં છે. એ નવ ખંડોની મધ્યે ઇલાવૃત્ત નામના મધ્ય ખંડમાં સુવર્ણના ગિરિરાજ મેરૂ પર્વત આવેલો છે. તે એક લાખ યોજન ઉંચો છે. તેનો ઉપરનો વિસ્તાર અત્રીસ હજાર યોજનનો છે. મૂળમાં તેનો વિસ્તાર સોળ હજાર યોજનનો છે. અને તેટલો જ સોળ હજાર યોજન જમીનમાં દટાયેલો છે.

આ બ્રહ્માંડના ચાર લોકમાં વસી રહેનારાઓનું તેમના સુખનું

અને વૈભવદિકનું અક્ષરશ્ચઃ વર્ણન કરવા જોઈએ, તો મોટા એક અંચ થઈ પડે માટે વિસ્તાર નહિ કરતાં આટલેથી બંધ થાય છે. માત્ર સમજવાનું એટલું જ્ઞાન યોદ્ધા લોકમાં મનુષ્યલોક એક છે. મનુષ્યલોકમાં જન્મ્યુ દ્વિપ એક છે. જન્મ્યુદ્વિપના નવ ખંડોમાં ભરતખંડ એક છે. બીજા ખંડો વિષય વૈભવ અને તમામ સુખ સાધનાથી ભરપૂર છે. પણ ત્યાં મોક્ષનું સાધન થઈ શકતું નથી, કે મોક્ષદાતા સદ્ગુરુ સમ્બ્રાહ્મણે યોગ મળતો નથી. તે તો ફક્ત ભરતખંડમાં જ છે. વળી આ ભરતખંડ આર્ય અનાર્ય એમ બે ભાગોમાં વિભક્ત થયેલો છે.

તેમાં નીચેના તેર દેશોને અનાર્ય કહેવામાં આવે છે:—

૧ બંગાળ	૫ સિન્ધ	૯ ઈરાન
૨ નેપાળ	૬ કાબૂલ	૧૦ ઈસ્તમ્બોલ
૩ બૂતાન	૭ લાહોર	૧૧ અરબસ્તાન
૪ કામાક્ષી	૮ મુલતાન	૧૨ સ્વાલ
		૧૩ પીલપીલાય

નીચેના તેર દેશોને આર્ય કહેવામાં આવે છે—

૧ પૂર્વ	૫ પંજાબ	૯ તીલંગ
૨ વજ	૬ ગુજરાત	૧૦ દ્રાવિડ
૩ માગદા	૭ દક્ષિણ	૧૧ આર મતાર
૪ માર	૮ મલખાર	૧૨ સોરઠ અને અર્ધો કચ્છ

આમ ઉપર જણાવેલા સાડા બાર દેશોને આર્ય કહેવામાં આવે છે. આ આર્ય દેશોમાં મોક્ષ માર્ગ દર્શક, સત્પુરુષો, સમ્બ્રાહ્મણ, સદ્ગુરુ અને એ ત્રણેના આત્માના રક્ષક અને પોષક એવા પરબ્રહ્મા, પરમાત્માનાં સમ્બન્ધ સાંપડી શકે છે. વળી પરમાત્માના અવતારો પણ

થાય છે. માટે આર્થ દેશોમાં જીવ પોતાનું અંસ્કૃતિથી મોક્ષ કરનાર આત્મ શ્રેયસ્સાધન બધી સહેલાઈથી સાધી શકે છે. ઉપરોક્ત અનાર્થ દેશોમાં મોક્ષદાતા સદ્ગુરુઓ અને સચ્ચશાસ્ત્રોના યોગ અત્યન્ત દુર્લભ છે. તેમજ ત્યાં પ્રભુના અવતારો પણ થતા ન હોવાથી મુમુક્ષુઓને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો તે તો અત્યન્ત કઠિણ છે. માટે સર્વ લોકથી, સર્વ દ્વિપોથી, સર્વ ખંડોથી ભરતખંડના આર્થ દેશોમાં મનુષ્ય જન્મ મેળવવો એ તો સર્વથી શ્રેષ્ઠતમ શ્રેષ્ઠ છે.

આવા અત્યુત્તમ યોમને પામી જે મનુષ્ય પોતાનું શ્રેયસ્સાધનો નથી. તેના જેવો ખીન્નો કોઈ કૃત્ત્વ, નીચ-પાપી અને મંદબાગી નથી. માટે ઉઠો, બેઠો થાઓ અને જેમ અને તેમ અતિત્વરાથી મોક્ષ સાધી લ્યો.

પ્રકરણ ૧૧ મું

મનુષ્યને ભગવાને બધો શક્તિ આપી છે અને પોતાના જન્મમાં પણ બધું ભોગવી શકોને મોક્ષ મેળવી શકે છે તે માટે તો તેમના ચાર પુરુષાર્થ.

ધર્મ:—પરમેશ્વરને ઝોળખવો, ભજવો, એને ગમતાં વાને નીતીના કાર્ય કરવાં જેથી આપણા સૌના આત્માનું ભલું થાય એનું નામ ધર્મ.

અર્થ:—કમાવું, ઉદ્યોગ કરવો અને પૈસા કમાવો પણ પ્રમાણિકતાથી.

કામ:—દરેક જાતની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવી એટલે કે કમાવા પછી પૈસો મેળવ્યા પછી બધું ભોગવવું એટલે પછી ન્યારે ભગવાન ભજનમાં અગર ચિત્તવૃત્તિ ફરી જાય ત્યારે બધું ભોગવેલું

હોય તો ચળી ન જાય, માટે કામ એટલે એકલું વિષય વાસના નહિ, પણ કામ એટલે ઇચ્છા અથવા સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા.

મોક્ષ—એટલે અધું ભોગવ્યા પછી અંધનમાંથી છુટી જવું તે આ સંસારમાં આપણે જે અજ્ઞાન દુઃખ અને પાપથી ઘેરાયેલાં છીએ તેમાંથી છુટવું. હંપણું છોડવું, તેનું નામ મોક્ષ આસક્તિ છોડવી તેનું નામ મોક્ષ. મમત્વ છોડવું તેનું નામ મોક્ષ.

તેને માટે ચાર આશ્રમ પાડ્યા છે કે જેથી મનુષ્ય અધું સંસારમાં રહી અધું ભોગવીને પોતે પરમ પદને પામે યાને મોક્ષ પામે.

ચાર આશ્રમ—

૧. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ—બ્રહ્મ એટલે વેદની વિદ્યા બ્રહ્મચરી એટલું જ નહિ પણ એને આચરણમાં ઉતારવી એનું નામ બ્રહ્મચર્ય. ચોવીસ વર્ષ સુધી પાળી ગુરૂને ત્યાં વિદ્યા ધર્મ બ્રહ્મચરી. વળી બ્રહ્મચારીને કેટલું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે કે મ્હોટપણામાં પહોંચ્યો ને એશ્વર્યારામી ન થતો કઠણ અને મહેનતું થાય.

૨. ગૃહસ્થાશ્રમ—એટલેચોવીસ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળી વિદ્યાબ્રહ્મીને પછી પરણવું. યાને ઘર માંડવું. આ આશ્રમનો આધારસ્ત્રી ઉપર છે. તેથી સ્ત્રી પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો આ આશ્રમનો મુખ્ય ધર્મ મનુ ભગવાન કહે છે કે જે ઘરમાં સ્ત્રી પુરૂષ એક અર્થ તથા બીજાથી રાહ હોય ત્યાંજ કલ્યાણ રહે છે. વળી કામ આ આશ્રમનો બીજો મોટો ધર્મ દાન. જે આશ્રમમાં કમાવાનો હક તે આશ્રમમાં દાનની ફરજ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં પોતપોતાના વજ્ર પ્રમાણે દરેક ઉલ્લોગ કરી, કમાવું અને સંસારનું સુખ ભોગવવું પણ સદાચારમાં રહીને—અને પ્રભુને લક્ષમાં રાખીને આ વાતનું સ્મરણ આપવા સ્મરૂં પૂર્વ દરેક ઘરમાં અગ્નિ હોતી

રાખવાનો રીવાજ હતો અને પતિ પત્નિ સાથે બેસીને અગ્નિમાં આહુતિ આપતાં. પતિપત્નિને દંપતિ કહે તો હમ એટલે બર એના અને પતિ કહેતા સ્વામિ ધણી માલિક મનુ બગવાન કહે છે કે સર્વ આશ્રમમાં ગૃહસ્થાશ્રમ એષ છે કારણ જેમ વાયુ ઉપર સર્વ પ્રાણીઓને પ્રાણ આધાર છે તેમ ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર સર્વ આશ્રમનો આધાર છે જેમ સધળી નદીઓ સમુદ્રમાં જમીને હરે છે, તેમ બધા આશ્રમીઓનો વિશ્રામ ગૃહસ્થાશ્રમીને ત્યાં છે કારણ કે બધાનું ત્યાંથી પુર થાય છે. વળી ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવાથી દરેક જાતના સુખ દુઃખ અનુભવ વિગેરે સંસારના થાય છે એટલે છઠામને બરાબર થયેલો હોય છે જોયા કરીને પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ કે સંન્યાસાશ્રમમાંથી ચળીત થવાનું નથી, કારણકે બધા ભોગ ભોગ્યા છે. ખરી રીતે તો ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગ્યા પછી અમુક ઈંમર થાય તો ગૃહસ્થાશ્રમ છોડવો જોઈએ. પણ એટલી વાત છે. પતિનથી, છોકરાંથી, વહુઓથી, વિગેરેથી હડધૂત થાય તો પણ છોડવું ગમતું નથી એજ માયા.

વાનપ્રસ્થાશ્રમ—સંસારનું સુખ ભોગવવું છોડીને ત્યાં છોકરાં થઈ ગયા હવે તો બરનો વહીવટ છોડીને સોંપી સંસારમાંથી નીકળી વનમાં જવું અને પરમાત્માનું ચિંતન કરવું. પહેલાં વનમાં જઈ ફળફુલ ખાઈ ગુજરાન ચલાવતાં અને સ્ત્રી સાથે આવે તો તેને પણ લઈ જતાં પરંતુ યુગના પ્રભાવે દેશકાળને લીધે આવવું અશક્ય થઈ પડ્યું તેથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ જતો રહ્યો તાહ-તડકા વેડયો પ્રાણીમાત્ર પર દયા રાખવી એટલે કે એમને મુખે મુખી, દુઃખે દુઃખી થવું—મન પ્રભુમાં ચોટાડવું અને એના સ્વરૂપ સર્વ ગ્રંથો વાંચવામાં અને વિચારવામાં અને ધ્યાન ધારણામાં ખરો વખત કાઢવા તે આશ્રમના મુખ્ય ધર્મ છે.

સંન્યાસાશ્રમ—વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં હજી દુનિયા સાથે કેટલાક સંબંધ રહે છે. જેમકે આશ્રમ આધીને રહેવું. પતિ આવે તો સાથે પરમાત્માના

ચિંતનમાં સાથે રાખવી. પતિથી તો સત્કાર કરવો હોય વિગેરે કરવું પણ બાનપ્રસ્થાશ્રમ પછી સંન્યાસાશ્રમ છે એમાં સખળાં કર્મોનો અને સંબંધોનો સંન્યાસ કહે તો સંપૂર્ણપણે અને સારી રીતે ત્યાગ કરવામાં આવે છે. સંન્યાસીએ બીજા મંડળીને જે મળે તે એક વખત બપોરે ખાઈ લઈને પરમાત્માનું ચિંતન કર્યા કરવું ગામમાં કે શહેરમાં કે વનમાં પછી ન રહેતાં ફરતાં ફરવું અને પોતાના પવિત્ર જ્ઞાનથી જગતનું કલ્યાણ કરવું. ક્રોધ પામેલા સાથે ક્રોધ ન કરવો અને ગાળ દે તો સામું કુશળ પૂછવું. આપત્તિ જ્ઞાત દયાળું ક્ષમાવાળા અને પરોપકારીવૃત્તિથી નિરંતર રહેવું આવા સંન્યાસઆશ્રમના ધર્મ છે.

આ રીતે જોઈ શકશો કે મનુષ્ય અવતારમાં બધું કરી શકે શકે છે, ભોગવી શકે છે અને પોતે પોતાના કર્મથી તરી જાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ સું

કર્મ અને પૂર્વજન્મ

એટલે હિન્દુ ધર્મનો એક મોટો સિદ્ધાન્ત વિષે છે. એ સિદ્ધાન્ત તે કર્મનો મહાનિયમ. વાવીએ તેવું લાણીએ અને કરીએ તેવું પામીએ. પણ તે ફક્ત આજ જન્મનાજ. કર્મ પ્રમાણે નહિ પણ આ જન્મ પહેલાંના આપણે કર્મ પ્રમાણે ભોગવવું પડે છે.

કર્મનો અર્થ—આ કારણ બાળ્યની-દરમતી રેખાઓથી થતો નથી. કર્મ જન્મનો અર્થ=કરેલું કામ છે. અને હિન્દુ ધર્મ શાસ્ત્ર કર્મનો બોધ કરે છે. એમાં માણસને આગસું બનાવતી કે એને માથેથી નિતીની જવાબદારી ઠાપો નાંખવાની મતલબ નથી. ઉલ્ટું જવાબદારીનું બાન વધારવાના અને વાળ્યા સિવાય લણીશો નહિ

એમ બતાવી માણસને સ્વારે ઉપયોગી કરવાનો મુદ્દો છે એટલે કે અત્યારે આપણે જે જે કર્યો કરીએ છીએ તે સુખદુઃખ ઉત્પન્ન કરશે. એટલુંજ નહિ પણ જે જે સુખદુઃખ યા સારી ખોટી સ્થિતિ આપણે હાલ ભોગવીએ છીએ તે પૂર્વે કરેલાં કર્યોનું ફળ છે. એમ એ બતાવે છે ગણા મુખ લોકો તેને નશીબ કહી નિરૂઘ્મો બની પાંગળા જેવા બંને છે. અને આ જન્મ તેમજ આવતો જન્મ બગાડે છે: કારણ કે નશીબ એ પૂર્વે કરેલાં કર્યોનું ફળ છે. તેમ આ જન્મે જે જે કર્યો કરીશું તે સુખદુઃખ યાને સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરશે તે નશીબ યાને બાવી નથી પણ કરેલાં કર્યોનું ફળ છે.

હવે એક બીજી વાત આ વિચારો આપણે આ જન્મોમાં અને આ જન્મોમાં આપણી ભૂલો માટે બધી ઠાકરો ખાઈએ છીએ આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણે ભોગવવું પડે છે. છતાંપણ એટલામાંથી બધો ખુશાસો થતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે સારા મોટા કર્મોનો બદલો આ જન્મોમાં મળવો બધી વાર રહી જાય છે તે કોઈ કોઈ વાર તો આપણે ધર્મને ઘેર ઘાડ પડવી અને પાપોને ઘેર બી ખાંડ ઉછળતા જોઈએ છીએ. પણ જગતનો કોઈ ન્યાયી નિયંત્રક પરમેશ્વર હોય અને તે છે જ એમ આપણને વિશ્વાસ અને ખાતરી છે તો જેમ એને એ ચારજ થાય જેમ સૂર્ય પૂર્વમાં જ ઉઠે તેમ પરિણામે આ જન્મમાં નહિ તો બીજા જન્મમાં પણ સારા કર્મોનું ફળ સારું અને ખોટાં કર્મોનું ફળ ખોટું થયા વગર રહેજ નહિ.

આમ જન્મોની લીટી બંને બાજુએ છુત અને ભવિષ્ય કામમાં લંબાયલી છે. એમ ન હોય તો અત્યારે ક્યાં કર્યો નિષ્ફળ જાય. અને પૂર્વે ક્યાં વગર હાલની સ્થિતિ આવી પડી છે એમ કહે. પણ ન્યાયી પ્રભુના રાજ્યમાં કેમ સંભવે ?

આ રીતે કર્મના સિદ્ધાંત સાથે પૂર્વજન્મ અને પરજન્મનો અટલો જીવનની અનાદિ અને અનન્ત રેખાનો આપણે જન્મથી જન્મતા નથી અને મરણથી મરતા નથી એ મહા સત્યનો સિદ્ધાંત જોડાયેલો અને બંને સિદ્ધાંત પ્રભુનાં ન્યાયીપણા ઉપર રચાયેલો છે માટે કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ સ્થિતિ જન્મ મરણ, લાભ હાની, ચઢતી પડતી વિગેરે મળે છે. નહિ કે નશીબ અગર ભાગ્ય, પણ એનો અર્થ તો કર્મો જ છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું

(૧) યોગનું હિત કરવું એ આત્માનો વિકાસ કરવાનો એક ઉપાય છે. યોગએતે છેતર્પા શીવાય શ્રીમંત યર્ષ શકાતું નથી.

(૨) સમ્યક્તા અને પવિત્રતા એ કાર્મ વ્યાકરણમાં અને ખૂટ મોળમાં સમાયેલો છે એવું નથી.

(૩) વિચાર અને વર્તનમાં શુદ્ધ રહી અન્યની સેવા કરવામાં જે આનંદ છે તેજ ઉત્તમ પ્રકારનો છે.

(૪) શુદ્ધ અને ઇસુ જેવા વિષયભાગી મહાપુરુષો એજ જન્મ-તનું કસ્યાણ ક્યું છે.

x

[૧] પોતાના આત્માને ઓળખે છે, તેનાં દુઃખ નિવૃત્ત થાય છે. ચંચળ ચિત્ત અને સર્વ વિષય દુઃખનું મુળીયું છે.

[૨] દેહની જોટલી ચીન્તા રાખો છો તેટલો નહીં પણ અનંત મણી આત્માનો રાખો.

[૬] મનને ઈષ્ટદેવમાં જોડવું એનું નામ ઉપાસના છે. સત્ય-નોજ જય છે. અસત્યનો નહિ.

[૪] ભલાભુક્ત કર્મફળ મૃત્યુ પછી તે શું પણ જીવનમાં એ ભોગવતાં પડે છે.

x

(૧) જેઓ પોતાના દોષો જોઈ શક્તા નથી તેઓ કોઈ દિવસ તત્વને જાણી શક્તા નથી.

(૨) સ્વાર્થ અને વાસનાની જાળને ત્યાગ કરનાર પવિત્ર આત્માને માટે કોષપણુ જાતની ચીંતા, જય, કે વિદ્વં છેજ નહિ.

(૩) નીર્મળ અંતઃકરણથી આત્માનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે. જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સ્વપ્ના સંચય કરેલા કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે.

(૪) સંતોષથી રહીને તૃષ્ણાની મર્યાદા ટુંકી કરી નાખવી. મુખ્ય અંતરમાં છે. તે બહાર શોધવાથી નહિ મળે.

x

[૧] વિપરીત ઉપાધો અને પરિરિચિતિમાં જ અનેક મહાન પ્રરૂપો થયા છે.

[૨] આત્મરવીનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો એજ આપત્તિ અને ચિંતા અને દુઃખનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે.

[૩] જ્ઞાનની કિંમત હૃદયના હેતુથી કરાવવાની નથી પણ તેના પરિણામથી કરાવવાની છે.

[૪] સંસારના મોહરૂપી અજની પાછળ દુઃખનાં ગાડેગાડા સંકળાયેલાં છે જગત એટલા માટે દુઃખી છે કે તે સત્યને, સમજવું નથી.

x

[૧] મનુષ્યમાં જોઈલો ત્યાગ વૃત્તિ વધારે હોય તેટલોજ તે ઉત્તમ છે. કરોડાધિપતીમાં શ્રદ્ધા રાખશે નહિ પ્રભુમાં રાખે.

[૨] કાષ્ઠપણ પદાર્થના મોઢમાં ફસીને કલેસથી બચવું ધારશે તે તફાવત અસંભવિત છે.

(૩) કેળવણીથી જો સ્વતંત્રતા, સ્વાધીનતા, અને મોક્ષ ના મળે તો એ કેળવણીને ધીક્કાર છે.

(૪) નીચ કામમાં વીજ્ય મળવો એ જેરી મદીરાનું પાન કરવા તુલ્ય છે. રાખી મુકવા જ હોય તો પથ્થર અને સુવર્ણ શરખા જાય.

x

(૧) ખરાબ ચોપડીઓનું વાંચન એ જેર પીવા સમાન છે. પરાર્થે કર્મો કરવા એ જ કર્મબંધન ટાળવાનો ઉપાય છે.

(૨) સદાચાર એ પુરુષોનો મુખ્ય ગુણ છે, જેનો એ ગુણ નાશ પામે છે, તેનું જીવન ધન અને બંન્ધુ એ સર્વ બ્યથ છે.

(૩) ચરણ તે લેણાદેણાનો હિસાબ કરવાનો વખત છે. આ મહાત્મા એવી ચોકસાઈથી ચાલે છે કે રતી માત્રનો ફેર પડતો નથી.

(૪) નીતિનાં નિયમોને માન્ય આપ્યા શિવાય કરાપી શુદ્ધ ધર્મ પામી શકાય જ નહિ.

x

(૧) આજસ એ વીકારની બનેતા છે, માટે એક પણ પક્ષ સહકર્મથી રહીત રહેવું નહિ.

(૨) દરેક પ્રકારનાં કુ:ખો આપણને ધૈર્ય તરફ વાળવા જ આવે છે. ધર્મ એટલે આત્માને પરમાત્મા જોડી દેનારી વસ્તુ.

(૩) સત્યના અનુભવ કરો, સાક્ષાત્કાર કરો, તે જ ક્ષણે તમે મુક્ત મુખી બની શકશો.

(૪) જે પુરુષ આત્મ સ્વરૂપમાં આનંદીત, તમ અને સંતુષ્ટ છે, તેને કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી.

x

(૧) જે પોતાને મુક્ત અને સ્વતંત્ર કરે છે તે જ મહાન કાર્ય કરી શકશે જે સુખનો સ્વીકાર કરે છે તેને દુઃખનો ભોગ પણ થવું જોઈએ.

(૨) વિચાર કર્યા વીના જે જે કામો કરીએ તેના ધણે ભાગે દુઃખ જ ઉભા થવાનો સંભવ છે.

(૩) વીપવ વાસનામાંથી વૃત્તી મારો એટલે આત્મ સુખનો પ્રકાશ થશે.

(૪) દુર્બળ મનવાળો કદી આત્મીક લાભ મેળવી શકતો નથી. દુનીયાની દરેક વસ્તુઓ જુઠામણ્ણુ રૂપ છે. ખાત્રિ જ સત્ય છે.

x

(૧) પરમાત્માને પ્રસન્ન રાખવાથી સમસ્ત વીધ પોતાનું યર્ષ જાય છે. વસ્તુઓની હંમેશા ઉજળી બાબુ તરફ દ્રષ્ટી રાખજો.

(૨) જોણે પ્રથમ આત્મ સેવા કરી નથી, તેનાથી દેશ સેવ. યર્ષ શકતી નથી. જે જેવી ભાવના રાખશે તે તેવો થશે.

(૩) હૃદય ચોખ્ખા કરો એટલે જગતનું સર્વ જ્ઞાન તમારામાં આવશે. જેવા તમે વિચાર કરશો તેવા જ તમે થશો.

(૪) લાકાઈની જગતે દુર નાં કરવી અને લોકોને શાન્તીનો ઉપ-દેશ દેવો એ ઢોંગ છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું

જ્ઞાન પ્રદીપ

માનવ જીવનની મહત્વતા

જે માણસો પોતાના અમુલ્ય સમયને પૈસાને માટે વેચી નાખે છે તેઓ પૈસાથી ભવિષ્યમાં થવાવાળાં માઠાં પરિણામને સમજી શકતા નથી. અને પૈસો જ એકઠો કરવામાં પોતાનું આખું વ જીવન વેકરી નાંખે છે. આવા માણસો માનવ જીવનમાં મેળવેલા પૈસાથી કાંઈકે સારિરીક સુખો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ કલ્યાણના માર્ગથી બ્રહ્મ થવાથી આત્માને દુર્ગતિના દુઃખોમાંથી અચાવી શકતા નથી.

ધનવાન માણસોને મરતી વખતે એકદું કરેલું ધન છોડી જવું પડે છે, જેથી કરી તેમને કાંઈ પણ પ્રકારનો લાભ મળતો નથી. હિલટું તે ધન તેમને ચિંતા તથા શોક વધારવા વાળું થાય છે. એટલા માટે જેઓ ધન તથા માન માટે પોતાના અમુલ્ય જીવનને વેચી નાખે છે. તેઓ ભણે પોતાને જીદ્દીમાન સમજે, પણ તેમનામાં જીદ્દીનો અંશ પણ હોતો નથી. જીદ્દીમાન તે: તેને જ કહી શકાય કે જીવનના અમુલ્ય સમયને અમુલ્ય કાર્યોમાં ખરચે અને અમુલ્ય કાર્ય પણ તેજ કહી શકાય, જેનાથી અમુલ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. આ અમુલ્ય વસ્તુ વીત રાગભાષિત ધર્મનું આરાધન કરીને આત્મ વિકાસ કરી પરમાત્મા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી, અર્થાત વીતરાગ દશાહ પ્રાપ્ત કરી મુક્તિ મેળવવી તે છે.

કંચન કામિની, માન-મેટાઈ અને પ્રતિષ્ઠાની આસક્તિમાં ફસાઈને જેઓ પોતાનો અમુલ્ય સમય વ્યતીત કરે છે, તેમનો સમય અને પરિશ્રમ નકામો જાય છે. એટલું નહિ પણ તેમના આત્માનો અધ:પાત થાય છે. ધનની આસક્તિમાં ફસાવેલો લોભી માણસ અનેક પ્રકારનો અનર્થ કરીને ધન કમાય છે. અને પછી ધન કમાયા પછી

ધનને હંમેશા કાયમ રાખવા ધણો જ કલેશ અને પરિશ્રમ કરે છે. આવા ધનાસક્ત માનુસને પુન્ય માર્ગે દાન વાપરતાં ધણું જ દુઃખ થાય છે. છેવટે મરતી વખતે બધુંય છોડીને જવું પડે છે ત્યારે તો મરણથી પણ વધારે કષ્ટ અનિચ્છાએ લેન છોડતાં થાય છે. આવા લેનના આસક્ત થયેલાને સદ્ગતિ મળી શકતી નથી.

જેવી રીતે લેન કમાવવાની તૃષ્ણા ધર્મ છીન બંનવી આત્મા-તો અધઃપાત કરવાવાળી છે, તેવી જ રીતે સ્ત્રી સંગની ઇચ્છા પણ તેનાથી વધારે આત્માનો અધઃપાત અને અકલ્પાણુ કરવા વાળી છે, તો પછી પર સ્ત્રી ગમનનું તો કહેવું જ શું ?

પરસ્ત્રી ગમન અત્યંત નિદનીય અને આત્માને મલિન બનાવી ધોર નરકમાં લઈ જનારું છે.

જેમ મુખ્ય રોગી જીવના સ્વાકને વશ થઈને કુપથ્ય કરી મરી જાય છે, તેવી જ રીતે કામી પુરુષ અત્યંત વિષયાસક્ત થઈને સ્ત્રીનું અમલોદિત સેવન કરીને પોતાનો નાશ કરી નાંખે છે. વિદ્વાસની બુદ્ધિથી સ્ત્રીનું સેવન કરવાથી કામની તીવ્રતા થાય છે.

સ્ત્રીનું સેવન કરવાથી બળ, વીર્ય, બુદ્ધિ, તેજ, ઉત્સાહ, સ્મૃતિ અને અન્ય સદ્ગુણોનો નાશ થાય છે. અને શરીરમાં અનેક પ્રમા-રના રોગોની વૃદ્ધિ થઈને મનુષ્ય મૃત્યુ પાસે પહોંચી જાય છે. આ લોકના સુખ, કીર્તી અને ધર્મને ખોઈ નાંખીને માઠી ગતિમાં ચાલ્યા જાય છે. એ જ આત્માનું અધઃપતન છે. એટલા જ માટે સાધુ પુરુષો કંચન અને કામિનીનો મનોવૃત્તિમાંથી ત્યાગ થવો તેનું જ નામ ત્યાગ છે. અને આવો વૃત્તિ ત્યાગ તો, મમતા, અભિમાન અને આસક્તિથી રહિત થયેલો મનુષ્ય જ કરી શકે છે.

માન, મોટાઈ અને પ્રતિષ્ઠાની જળમાં તો સંસાર છોડીને આત્મશ્રેય કરવાવાળા પુરુષો પણ ફસાઈ જાય છે. મોટા બનવાની અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ થવાની ઇચ્છા તો આત્મ સાધન કરનારાઓને

પણ છેડતી નથી. માન, મોટાઇ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે તો તેમને બધું જ અમૃત જેવું મોઢું લાગે છે પણ પરિણામે તેજ માન સત્કાર તેમનું વિષયી પણ વધારે અનિષ્ટ કરવાવાળા થાય છે, કારણકે વિષ તો ફળ જોડેનો જ નાશ કરે છે, અને માન-મોટાઇ તેમના આત્માનો સર્વ નાશ કરે છે. અજ્ઞાનતાથી કરવામાં આવતી માન-મોટાઇની સ્પૃહા બારા સારા માણસોના ચિત્તને પણ હવાળી નાખે છે, માટે કંચન-કામિની, માન-મોટાઇના મોહમાં ફસાઇ જઇને પોતાના અમૂલ્ય માનવ જીવનને ન યુગાવી આત્મ શ્રેય કરવું જોઈએ.

માનવીઓએ મોહ રૂપી મદિરાનો નીસો કરેલો હોવાથી ઉત્તમ-મહા પુરુષો વારંવાર ઉપદેશ આપી જગાડે છે; છતાં જગતા નથી, અને અનાદિ કાળથી કરતા આવ્યા તે જ પ્રવૃત્તિઓમાં રાત્રિ દીવસ વ્યતીત રહ્યા છે. જેથી રરી આધી-આધી, જન્મ, જરા, મરણના દુઃખોથી છુટી શક્તા નથી. માટે વીતરાગના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી મોહનો નીસો ઉતારીને વીતરાગના માર્ગ ઉપર ચાલે તો અવસ્ય દુઃખોમાંથી છુટી જઇ શક્યત સુખ મેળવે.

પ્રકરણ ૧૫ મું

આપણું અપૂર્વ સાહુસ

અસાર સંસારને સાર બનાવવા વજ્રખાં માનનારાઓ છેવટે નિરાશ થઇને જ વિદાય થયા છે. આગ, અંગના, વસ્ત્ર, ધરણી, નાટક, સિનેમા, મોટર, અનેક પ્રગટતાં મનગમતાં ભોજનો, અનેક પ્રકારનાં વિષય તૃપ્તિનાં સાધનો અને વખતો વખત અદ્ભુતતાં મોહના ઉદીપકવેશ, ભાષા, તથા આકૃતી-પ્રકૃતીયોત્તી વિલક્ષણતા વિગેરે વિગેરે વસ્તુઓ અને ભાવો દ્વારા સંસારને સાર બનાવવા બુદ્ધિ તથા જીવન

ખરચીને અથાગ પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ આજ સુધીમાં કોઈએ પણ સફળતા મેળવી નથી.

જન્મ્યા પછી માતા પિતાએ ઝોળખાણની ખાતર રાખેલાં બનાવટી નામોને સાશ્વતાં બનાવવા અમર રાખવા માટે પણ કોઈ ઝોઝો પ્રયાસ સેવવામાં આવતો નથી. સમજી કે અણસમજી, ત્યાગી કે ભોગી, પ્રાયઃ આખોય માનવ સમાજ નામતા પ્રાસક્ષીની ખાતર તનતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. ધનવાળા ધન, જીવન વાળા, જીવન સંયમવાળા સંયમ, ચારિત્ર વાળા ચારિત્ર, જ્ઞાનવાળા જ્ઞાન, બોધવા-વાળા બોધ, અને જુદાં વાળા જુદાં, તાત્પર્ય કે પ્રાપ્ત્ય પુન્યોદયથી જોને જે કોઈ બક્ષીસ મળી છે તેનો ઉપયોગ કલ્પિત, બનાવટી અને દેહ વિકલ્પની સાથે સાથે જ નષ્ટ થનારા નામોને ચિરસ્થાયી અથવા તો યુગાન્ત સુધી રાખવાને માટે જ મોટે ભાગે કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧૬ સુ'

સુખની શોધમાં

ભોગો ભોગવતા સુધી જ મીઠા લાગે છે, પણ પાછળથી તેનાં ફળ બધાં જ કડવાં હોય છે. ભોગવ્યા પછી ભોગોનાં સુખનો અંશ પણ રહેતો નથી. તમે મિષ્ટાન્ન ખાઓ છો, તેનો સ્વાદ જ્યાં સુધી જીભ પર હોય છે ત્યાં સુધી જણાય છે પેટમાં ગયા પછી તેનો સ્વાદ લેશ માત્ર પણ જણાતો નથી. એટલું જ નહિ પણ તે પછી કોઈ પણ દિવસ ખાધેલા મિષ્ટાન્નનો આનંદ મલી શકતો નથી. નાટક જોવામાં પણ જ્યાં સુધી જુઓ ત્યાં સુધી જ આનંદ, પછી તે આનંદનો અંશ પણ રહેતો નથી. આવી જ રીતે બીજી ઈન્દ્રિયોના વિષયો પણ ભોગ જન્મ હોવાથી ક્ષણિક અને મિથ્યા આનંદ-વાળા હોય છે.

પ્રકરણ ૧૭ સુ

દોષદષ્ટિ થવાથી મુક્તિ

સંસારમાંથી મુક્તિ મેળવવાને માટે દોષગ્રાહી બનવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી સંસારવાસી જીવ સંસારમાં ગુણુ જોયા કરે છે, ત્યાં સુધી તે સંસારથી છુટી શકતો નથી. બે વ્યક્તિઓમાં પરસ્પર સંબંધ ત્યાં સુધી જ બન્યો રહે છે કે જ્યાં સુધી એક બીજામાં દોષ દ્રષ્ટિ થતી નથી અમુક માયાવી છે. માફ અહિત કરે છે, મોઢે મીઠું ખોલે છે, પણ પાછળથી મારી નિંદા કરે છે વિગેરે વિગેરે એક બીજા પ્રતિ જ્યારે દોષોનું ચિંતન થાય છે ત્યારે ત્યારે પરસ્પર અપ્રીતી ઉત્પન્ન થવાથી સંબંધ તૂટી જાય છે. પણ બહો ઠાણો છે, ઉપકારી છે, હિતેષી છે છત્યાદિ ગુણો એક બીજામાં જોવાય છે ત્યાં સુધી તેા અનુરાગને લક્ષ્મીને એક બીજાથી છેટા પડી શકતા નથી. તેમજ એક બીજાનાં હાની-લાભમાં પરસ્પર હર્ષ-શોકને ધારણ કરેલ છે.

ગીત માત્ર વિલાપ છે, સર્વ પ્રકારના નાટક વિહાનના છે, સર્વ પ્રકારના આજીવણો ભરે રૂપ છે અને સર્વ વિષયો દુઃખ સ્વરૂપ છે. મળ, મુત્ર, રૂધિર, માંસ, આદિ સાત ધાતુનું બનેલું શરીર છે કે જે હમેશાં અપવિત્ર રહે છે અને ધૂણા કરવા લાયક છે. વિજ્ઞાનો ભરેલી કપડાનાં કાચળીને સાણુ ચોપડો પાણીથી ગમે તેટલી ધુઓ અથવા તેા અત્યંત સુગંધવાળું અત્તર ચોપડો તેા પણ કાચળીના છિદ્રોમાંથી અશુચી ઝડતા શરીર રૂઠ કાચળીને ગમે તેટલી વખત સાણુ ચોળીને ધુઓ કે સુગંધી તેલ ચોપડો તેા તે પવિત્ર કે સુગંધમય બની શકતું જ નથી. સોનું-રૂપું, ચાંદી-નીલમ, માણિક-હીરા વિગેરે માટી અને પથરા જે મિશ્રાત્ત અને અન્ય ખાવાના પદાર્થો દુર્ગંધમય તથા અશુચી છે, કે જે ખાધા પીધા પછી પરિ-

જામે આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. વસ્તુઓ નિરંતર એકરૂપે રહેતી નથી, પ્રત્યેક પળે બદલાતી જ રહે છે, બાળ હોય છે તે જુવાન થાય છે, અને જુવાન થાય છે તે ધરડા થાય છે. સંસારમાં કોઈ કોઈને બચાવી શકતું નથી, બધા મરણ આધીન છે. બધું જ નાશને આધીન છે, કાળ-મૃત્યુ વસ્તુ માનના વિનાશ કરી નાખે છે, લક્ષ્મી ચંચળ છે, આયુષ્ય પાણીના પરપોટા જેવું અસ્થિર છે. વિગેરે વિગેરે.

આ પ્રમાણે જડના ગુણો તથા વિકારોમાં મુક્તાત્માઓ દોષ જ્ઞેવાની ભ્રામણ કરી ગયા છે. અને તે વાસ્તવિક છે. કારણ કે જડના ગુણો આત્મા માટે દોષ સ્વરૂપ છે, તેને જ્યાં સુધી ગુણ માની આત્મા પ્રદણ કરતો રહેશે ત્યાં સુધી પોતાના આનંદ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી શકવાનો નથી. માટે દુઃખથી શાશ્વતી મુક્તિ અને ગુણ સ્વરૂપ શાશ્વતો આનંદ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા આત્માઓને જડના ગુણોમાં રહેતી અતાત્વિકી દ્રષ્ટિથી નિવૃત્ત થઈને દોષ દ્રષ્ટિ બનાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

પ્રકરણ ૧૮ સું

સ્વાર્થમય સંસાર

“ સંસારમાં સ્વાર્થ સિવાય પ્રેમ કે સ્નેહ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. ”

દુનિયાનો મોટો ભાગ એમ માને છે કે અમુક મારો સ્નેહી છે, અમુકનો મારો ઉપર પુષ્કળ પ્રેમ છે, અથવા તો અમુક ઉપર મારો ધણો જ સ્નેહ છે, પરંતુ સ્નેહ અને પ્રેમ જેને કહેવામાં આવે છે તે એક પ્રકારનો સ્વાર્થ છે.

સ્નેહ એટલે કાંઈપણ પ્રકારના લોભથી ઉત્પન્ન થયેલી અસ્મા-

તિને જ્ઞાત કરવા રૂપ સ્વાર્થને સાધવા માટે લાગણી સહાનુભૂતિ, મોહના આદિ જે કંઈ જાવો દેખાડવામાં આવે છે તેને અજ્ઞાન વર્ગ સ્નેહ કહે છે પણ જ્ઞાનીઓ તો તેને એક પ્રકારનો સ્વાર્થ જ કહે છે, કારણકે લાગણી આદિ જાવો સ્વાર્થ સાધવાનાં ખાસ કારણો છે.

સંસારમાં મુખ્યત્વે કરીને ધનના લોભથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને જ સ્વાર્થ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ સ્વાર્થ અનેક પ્રકારનો હોય છે. કેવળ ધનના લોભમાં જ સ્વાર્થ સમાતો નથી. સ્વાર્થનું ક્ષેત્ર બહુ જ વિશાળ છે. મનુષ્યોને જેટલા પ્રકારની ઈચ્છાઓ થાય છે. તેટલા જ પ્રકારનો સ્વાર્થ હોય છે. મોટાપુરૂષો કહી ગયા છે કે પ્રયોજન સિવાય મંદ મનુષ્ય પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. પ્રયોજન સ્વાર્થને કહેવામાં આવે છે. અને તે પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ મોહનારૂપ ઈચ્છાને કહેવામાં આવે છે.

જગતમાં બે પ્રકારના પુરૂષો હોય છે એક તો જ્ઞાની અને બીજા અજ્ઞાની આ બંને પ્રકારના પુરૂષોમાંથી જે જ્ઞાની પુરૂષો હોય છે. તેમની ઈચ્છાઓ અજ્ઞાની પુરૂષોની ઈચ્છાઓ કરતાં સર્વથા બિન્ન પ્રકારની હોવાથી તેમના સ્વાર્થની વ્યાખ્યા પણ બુદ્ધા જ પ્રકારની થાય છે.

જ્ઞાની પુરૂષો “ સ્વ એટલે આત્મા, તેનો અર્થ પ્રયોજન પોતાના સ્વરૂપનું પ્રગટ કરવું, આત્માનો વિકાસ કરવો ” આ પ્રમાણે સ્વાર્થની વ્યાખ્યા કરે છે. અને એટલાજ માટે જ્ઞાની પુરૂષો પોતાના આત્માના વિકાસ માટે હંમેશા જગતના સર્વ આત્માઓ ઉપર પ્રેમભાવ રાખીને કાંઈને પણ દુઃખ આપતા નથી. સર્વ જીવનું રક્ષણ કરે છે, કાંઈપણ જીવનું જીવન તથા સુખ પોતાના ક્ષત્રિક સુખ માટે નષ્ટ કરતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષોનો સ્વાર્થ આત્માના

વિકાસ સિવાય બીજો કાંઈપણ હોતો નથી. આ આત્માનો વિકાસ આત્માની ઝોળખાણ થવાથી થાય છે. જેને આત્માની ઝોળખાણ થયેલી હોય છે તે કદાપિ ક્ષણિક આનંદ કે સુખને ચાહતો નથી અને એટલા જ માટે તે ક્ષણિક સુખ તથા આનંદના ઉત્પાદક, જડ તથા જડના વિકારોથી હંમેશા વિરક્ત રહે છે. કારણ કે જડ વસ્તુઓથી નિત્ય સુખ, નિત્ય આનંદ તથા નિત્ય જીવનરૂપ તેમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. તેમના સ્વાર્થનું સાધક જીવનમાત્રની દયા તથા સંરક્ષણ હોવાથી તેમનો રાગ આત્માઓ ઉપરજ હોય છે. અને આત્માઓ ઉપર રાગ, સ્નેહ, માની પુરૂષો પોતાના સ્વાર્થને માટે જ કરે છે. આ સ્વાર્થ સાચા સ્વાર્થના નામથી ઝોળખાય છે. કેમકે જેને દુનિયા પરમાર્થ કહીને બોલાવે છે, બ્યારે તેમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારપછી તેમને કાંઈના ઉપર રાગ-સ્નેહ રહેતો નથી. તેમજ દ્રેષ પણ રહેતો નથી: અર્થાત તેઓ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરે છે.

માતાપિતા પુત્ર ઉપર પ્રેમભાવ દેખાડે છે, તેની તન-મન-ધનથી સેવા કરે છે, તે કાંઈ એવા હિદ્દેશથી નથી કરતા કે અમને પુન્ય થશે, અમારી સારી ગતિ થશે. અમારું આત્મક્રિય કે આત્મ-વિકાસ થશે. પરંતુ તેઓ એવી ભાવનાથી પુત્રની સેવા કરે છે કે અમારો પુત્ર મોટો થશે એટલે અમારી સેવા ચાકરી કરશે, વૃદ્ધાવસ્થામાં અમારું પાલન પોષણ કરશે. આનો પાતિ ઉપર પ્રેમ કામ વાસના, પુત્ર પ્રાપ્તિ તથા સુખના સાધના મેળવવા માટે હોય છે. પાતનો સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ કામવાસના, પુત્ર પ્રાપ્તિ તથા ગૃહસ્થાશ્રમ સાચવવા માટે હોય છે. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સર્ગા સંવંધીઓનો પ્રેમભાવ કાંઈનો આજીવિકા માટે, તો કાંઈનો ધનપ્રાપ્તિ માટે ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારના સ્વાર્થને લક્ષ્યમાં રાખીને હોય છે. એક બીજાની સાથે મિત્રતા કરવામાં આવે છે, તે પણ સ્વાર્થ

સિવાય થઈ શકતી નથી. કોઈ આનંદ મેળવવા માટે તો કોઈ દુઃખ વાળાને મદદગાર થવા માટે, કોઈ મોજશોખ ખાતર તો કોઈ ધન-પ્રાપ્તિ કે એવા કોઈ બીજા કોઈ સ્વાર્થને માટે મિત્રતા કરે છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરવાથી સંસારમાં કોઈપણ તે પછી ઉત્તમ પુરુષ હો કે અધમ પુરુષ હો, પ્રાણીમાત્ર સ્વાર્થમય તો નથી જ. જ્યાં પ્રયોજન ત્યાં પ્રવૃત્તિ છે. ને જ્યાં પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં પ્રયોજન છે.

મોહનો નાશ કરી ચીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય નિરીક્ષ-કતા નથી ત્યાં નિઃસ્વાર્થતા હોઈ શકે જ નહીં, મોહના વશ પડેલો સંસારી હિતાહિતનું જ્ઞાન રાખ્યા વગર વિવિધ પ્રકારના પદાર્થોને જોઈને વિવિધ પ્રકારથી ચાહનાપૂર્વક પોતાને સુખ મળશે, આનંદ મળશે એમ માનીને તુચ્છ, અસાર પદાર્થોને મેળવવા કૃત્રિમ-ખોટો સ્નેહભાવ દેખાડી રહ્યો છે. જેની ખોટાઈ પોતાને સ્વાર્થ પુરો થયા પછી ફોકે-ઝાંખો પડી જવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

મોજ શોખ માટેનો સ્વાર્થ ધણેજ ભયંકર દુઃખવાળો હોય છે. છળ, પ્રપંચ, અસત્ય તથા અનીનિતી આ સ્વાર્થ સાધવામાં ધણી જ જરૂર પડે છે, તેમજ વિશ્વાસવાનને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવે છે. મોજશોખથી સ્વાર્થ સાધવા વાળાનો ઉદ્દેશ અધમમાં અધમ કૃત્ય કરીને પૈસો મેળવી આનંદ ભોગવવાનો હોય છે. એમને ધર્મ-અધર્મ બધું જ સરખું હોય છે. એઓ પુન્ય પાપને કાંઈ પણ ભ્રમજતા નથી એમના મોજ શોખમાં કોઈ પણ વસ્તુ વિવેકારક હોય તો તેનો નાશ કરવામાં જરાય સંકોચાતા નથી. માતા, પિતા, પુત્ર, ભગિની જેવાં નિકટ સગાં સ્નેહી જો મોજશોખમાં આર્ક આવતા હોય તો તેમનો પણ ઘાત કરતાં તેમને જરાય દયા આવતી નથી. તો પછી બીજાના માટે તો કહેવું જ શું ? મોજ શોખના સ્વાર્થીઓના હૃદયમાંથી દયા, હાલ્લિયતા અને લજ્જા આદિ સદગુણો

પક્ષાયન થઈ ગયેલા હોય છે. ખીજના પ્રતિ દેખાડવામાં આવતા એમના કાવોમાં કૃત્રિમતા ઠાંસી ઠાંસીને કારેલી હોય છે. એમના અંદર વિષયલોહુપતા પુષ્કળ હોય છે. જીવન નિર્વાહના સ્વાર્થોએ ઉપકારીને ઉપકાર બૂલતા નથી. પણ મોજશોખના સ્વાર્થોએ તો ધણાજ ગરજ હોવાથી ગરજ સર્પા પછી ધક્કો મારે છે. જ્યાં સુધી પોતાની કુદ્ર તૃષ્ણા શાંત કરવામાં વસ્તુ મદદ કરતી હોય ત્યાં સુધીજ તેને ચ્હાય છે, તેની સંભાળ રાખે છે. જ્યાં તે વસ્તુ મદદ કરવામાં અસમર્થ થઈ કે પછી તેની સામે પણ જોતા નથી, માટેજ મોજશોખના સ્વાર્થોએ કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ છે અને તે અધમ ક્રોધિમાં ગણાય છે.

સંસારમાં સ્વાર્થ છોડીને પ્રેમ કે રનેહ જેવી કોઈ વાસ્તવિક વસ્તુ હોય, અને તે નિઃસ્વાર્થપણે થતી હોય તો સંસારના સધળાજ જગ તથા ચૈતન્ય પદાર્થો ઉપર તે હોવો જોઈએ. પરંતુ અમે તો કોઈપણ રથને જોવાતું નહીં, જીવોને જે વસ્તુ અનુકુળ હોય છે અને જેનાથી પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય છે, તેને જોવા ચ્હાય છે, તેના ઉપર રાગ-રનેહ રાખે છે. અને જે વસ્તુ પ્રતિકુળ હોય જેનાથી પોતાનો સ્વાર્થ જગડતો હોય, તેને ચ્હાતા નથી, તેના ઉપર દ્રેષ રાખે છે, તથા જેનાથી સ્વાર્થ સધાતો ન હોય તેમ જગડતોય ન હોય તેના પ્રત્યે ઉદાસીન કાવે રહે છે, અર્થાત તેના ઉપર રાગ નથી હોતો તેમ દ્રેષ નથી હોતો. આ પ્રમાણે રાગકાવ, દ્રેષકાવ, અને મધ્યરથકાવ ત્રણ પ્રકારના કાવો સંસારમાં દૃષ્ટિગોચર હોય છે. આ ત્રણ કાવો કાંઈ આત્માના ધર્મ નથી પણ તે મોહ કર્મજન્ય ઉપાધી સ્વરૂપ છે. મોહનાશ પામવાથી ત્રણ કાવો નાશ પામી જાય છે. વિશુદ્ધ આત્મામાં આ ત્રણમાંનો એક કાવ હોતો નથી.

જ્યાં સુધી જીવને સાચી અનુકુળતા સમજતી નથી ત્યાં સુધી

ક્ષણિક સુખ તથા ક્ષણિક આનંદ આપનાર વસ્તુઓને જ અનુકુળ માને છે.

જેમકે જે માણસથી પોતાને ક્ષણિક સુખની સાધક ધન, ખાન, પાન, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, મકાન આદિ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી હોય અથવા પોતાની વિષય તૃપ્તિમાં ઉપયોગી થઈ પડતું હોય તેવું માણસ પોતાને અનુકુળ લાગવાથી તેના ઉપર સ્નેહ રાખે છે. જેનાથી પોતાને હાંધેપણ ક્ષણિક આનંદની કે સુખની સામગ્રી ન મળતી હોય, ઉદાહરણ તો અનુકુળ પોતાના ક્ષણિક આનંદમાં વિધનકર્તા હોય તો તે માણસ તેને પ્રતિકુળ લાગે છે. તેવીજ રીતે જે જડ વસ્તુ ક્ષણિક આનંદ આપનારી હોય તેને અનુકુળ ગણીને તેના ઉપર રાગ રાખે છે.

પ્રકરણ ૧૯ મું

ક્ષણિક પદાર્થોમાં ન લલચાશો.

ક્ષણિક વસ્તુઓમાં આસક્ત થઈને અનંત જીવન ક્ષણિક ન બનાવો. અરપણ જીવો જે પ્રકારના જીવન માને છે. એક દુઃખ જીવન અને ખીજું સુખ જીવન. મોજશોખથી જીવવું તે સુખી જીવન અને સાદાર્થથી જીવવું તે દુઃખી જીવન જેને ખાવાને, ફક્ત રોટલાને ફાળ જ હોય, પહેરવાને જાડાં ખાદીનાં કપડાં હોય, રહેવાને માટે સાધારણ એક મજલાવાળું મકાન હોય, સુવાને માટે જમીન હોય અથવા શણની દોરીથી ભરેલો ખાટલો હોય. પાથરવાને માટે શેત્રંજી, સાદડી અથવા સો થીંગડાવાળું ગોદડું હોય, પગમાં પહેરવાને સાધારણ દેશી જોડો હોય અથવા ઉધાડે પગે ફરતો હોય, માથા ઉપર ચાર છ આનાની ટોપી હોય, ધરમાં અજવાળા માટે એરંડીયાનું કે ડીયું હોય, અથવા આસતેલનો ખડીઓ હોય, વાપરવાના વાસણો

માટીના હોય અથવા સાધારણ ત્રાંખા, પીત્તળ કે કાંસાના હોય, હંમેશાં પગપાળો ચાલનાર હોય, જરૂરિયાતો ઓછી હોવાથી સતોષ રાખીને પુરસદના સમીપે શાંત ચિત્તથી પ્રભુભક્તિમાં લીન રહેતાં હોય આવા પ્રકારની રિયતિમાં જીવનારના જીવનને અગ્રાની પુરૂષો દુઃખી જીવન કહે છે.

જેને ખાવાને મિષ્ટાન્ન, ફળ, શાક, દુધ, દહીં, ધી, મેવા, આદિ પદાર્થો હોય, પહેરવાને માટે કિંમતી ઉંચી જાતના રેશમ, મલમલ, જરી વિગેરેના ફેન્સી સિલાઈના કપડાં હોય, રહેવાને માટે ખાગબગીચાથી ઘેરાએલાં પચાસ હજાર કે લાખનો ખંગલો હોય, સુવાને માટે સુંદર મિનાકારી કારીગરીવાળો સુવર્ણ પલંગ હોય, પાથરવાને રેશમો ખોળવાળાં મણુ મચ્છુ રૂના ગાદલાં હોય, પગમાં પહેરવાને પચીસ પચાસના ખૂટ હોય, માથા ઉપર કસમી તોરાવાળી પાધડી હોય અથવા પચીસની ટોપી હોય, ઘરમાં રાત્રે અશ્વવાળા માટે વિજળીની લાઈટ હોય, ગરમીમાં વીજળીના પંખા ચાલતા હોય, વાપરવાનાં વાસણો સોના, ચાંદીના કે જરમન સોલ્વરનાં હોય, જરૂરીઆતો મણી હોવાથી ઘન મેળવવા રાતદિવસ ચિંતાગ્રસ્ત રહેતો હોય અનંતિ અને અધર્મથી મેળવેલા દ્રવ્યને રાખવા તથા વધારવા કાવાદાવા કરતો હોય, ચાલવાનો પણ પરિશ્રમ ન કરતો હોવાથી રોગગ્રસ્ત શરીરવાળો હોય, શોખથી વધારે વિષય સેવવાવાળો હોવાથી શક્તિહીન પુરુષાર્થહીન હોય વિષયાસક્ત બની વધુ વિષય સેવવાના લોભથી જીવવા અનેક જીવાને મારીને તૈયાર કરેલી દવા ખાવા હંમેશા આતુર હોય, વિષય માટે કે અન્ય અપરાધો માટે મોડી રાત સુધી જાગીને સુતો હોય અને પહેર દિવસ પડે ત્યારે આંખો ઓળતો ઉઠતો હોય, કાઈપણ કાર્ય કરવાને શક્તિહીન કે સત્યહીન બનીને નોકર-ચાકરની વધારે અપેક્ષા રાખતો હોય, મોજશોખ તથા બધી જરૂરીઆતોની ચિંતાથી જેને પુરસદનો સમય ખિલકુલ ન મળતો

હોય, સાધુ મહાત્મા યાતો મહાપુરુષોને જોઈને આંધળો બની જતો હોય. યાચકાના દુઃખ શાબ્દો સાંભળવા બહેરો બની જતો હોય, પોતાને જ દેવ તરિકે માનતો હોય સંસારની સપ્તળી વસ્તુઓ વાપરવાને માટે બનાવી છે એવાં પર્મનાં સિદ્ધાંતવાળો હોય, બીજા કંગાલ થઈ દુઃખી થાઓ, મરો કે જહાજમર્મી જાઓ પણ પોતે તો ધન ભેગું કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને જ ધાર્મિક ક્રિયા તરીકે માનતો હોય, આવા પ્રકારની કૌનિષ્ઠમાં કૌનિષ્ઠ જીવનાયુક્ત જીવન જીવનારને તાત્વિક દષ્ટિની અણબાણ અદ્યત્ત જીવો સૂખી જીવન માને છે. અને આવા પ્રકારના જીવનમાં જીવવાની આકાંક્ષા રાખીને કદ્યાણુનો માર્ગ છોડી અકદ્યાણુના માર્ગે દોરાઈ જાય છે. અથવા તો કદ્યાણુના માર્ગમાં રહીને પણ આવા પ્રકારના જીવન માટે પ્રભુ પ્રાર્થના અને ભક્તિ કરે છે.

ધનના લોભી, ધનને જ કિંમતી જીવન માનનારાઓ, ધનના માટે પોતાના પિતા, પુત્ર, ભાઈ, અગિની માતા જેવા નિકટતા સ્નેહિઓના પ્રાણ હરણ કરતાં જરાય કરતા નથી, ચોર, લુટારા અને ધાકપાકુઓ ધનના માટે માણસોને મારી નાંખે છે. રાજ્યના લોભથી અનેક રાજપુત્રોને વિષ અપાયાં છે અને અપાય છે. આ બધું શા માટે ? ધન મેળવી મોજશોખ મોગવવા માટે જીવન વધારવાતા હેતુથી ધનદારા જીવન વધારે તેવાં પદાર્થો મેળવી, તેને વાપરી વધારે જીવવાને માટે આ પ્રમાણે જહાસકત મનુષ્યો મનુષ્યોના જીવનનો અંત આણે છે.

પ્રકરણ ૨૦ સું

મૃત્યુ સમીક્ષા

આ શબ્દ કેટલો ભયંકર છે ? મૃત્યુનું નામ સાંભળતા જ માત્ર શિથિલ થઈ જાય છે, ઉદ્વેગ ઉભરાય છે, ખેંચેની છવાય છે, ધનસંપત્તિ ભૂલાય છે, અભિમાન ધવાય છે, વિષયવિકારથી વિરક્ત થવાય છે અને જગત અધઃકારમય થાય છે. સાંજેતાંજે માણસ હોય, જેના નખમાં પણ રોગ ન હોય, તેને કોઈ પ્રસિદ્ધ અનુભવી ડૉક્ટર કે વૈદ્ય શરીરની ચિકિત્સા કરીને કહું કે તમે ચાર કલાકમાં મરી જશો, તો તેને જોટલું દુઃખ થશે તેટલું દુઃખ ચર્માસ્થિ અવશિષ્ટ રહી રહેલા, પાંચ વર્ષથી માદા, શ્વપ્તશાયી થયેલા, પણ જીવવા માટે વૈદ્યથી ખાત્રી અપાયલાને નહીં થાય.

માનવી મૃત્યુથી ભય પામે છે તે મૃત્યુની વેદનાના સ્મરણથી નહીં; પણ સંસ્કારથી અર્થાત્ અનંતા મરણમાં અનુભવેલી વેદનાનો જીવનકાળમાં જીવને મૃત્યુનો ભય લાગ્યા કરે છે. મૃત્યુ અવસ્થામાં જવાવાળી વેદનાનો અનુભવ તો મરનારને જ થાય છે, પણ તે વેદનાને કહેવાને માટે કેઈપણ પાછું આવતું નથી, અને મરીને જે પાછા આવે છે તે મરણ સમયે અનુભવેલી વેદનાને કહી શકતા નથી; કારણ કે જ દેહમાં મરણની વેદનાનો અનુભવ થયેલો હોય છે તે દેહનો ત્યાગ કરીને જીવે, જોગે દેહ ધારણ કરેલો હોવાથી વેદનાની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. કેવળ મૃત્યુની વેદનાનું વિસ્મરણ થાય છે. એટલું જ નહીં પણ તે દેહના જીવનકાળમાં અનુભવેલા સુખ-દુઃખ, આપત્તિ-વિપત્તિ તેમજ ખીજ પણ અનેક પ્રકારના અનુભવોનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે.

જ્યાં સુધી જીવ કર્મોથી ઘેરાયેલો છે ત્યાં સુધી પરાધીનતાને

જાંઘને શારીરીક વસ્તુઓની સહાયતા સિવાય કંઈપણ કરી શકતો નથી. જાણવું-જ્ઞાન એ પોતાનો જ સ્વભાવ હોવા છતાં પણ શારીરીક ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોની સહાયતા સિવાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સુખ અને આનંદ પણ પોતાના જ સ્વભાવો છે તો પણ તેને મેળવવાને જીવને જડ વસ્તુની જરૂર પડે છે. જો કે જડદારા મેળવેલા જ્ઞાન, સુખ, અને આનંદ અવાસ્તવિક છે, તોપણ જાણવું-વેદનું પોતાનો સ્વભાવ હોવાથી કર્મના આવરણ નીચે દબાયેલો હોવા છતાં પણ અવાસ્તવિક જણે છે-વેદે છે.

શારીરીક વસ્તુઓના સંસાર માત્રનો અનુભવ કરે છે જીવને શારીરીક વસ્તુઓ દ્વારા અનુભવ કરવાનું મુખ્ય સાધન શરીર છે. શુભાશુભ કર્મનો અનુભવ શરીરમાં જ કરી શકે છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ વિકાસ થતો નથી ત્યાંસુધી આત્મા શરીરશબ્દ રહી શકતો નથી. સંસારમાંથી છુટી જઈને મુક્તિ મેળવે નહિ ત્યાં સુધીમાં અનંત શરીરો ધારણ કરે છે અને તે બધાં જિન્ન જિન્ન પ્રકારના હોય છે, અને એટલા જ માટે જ એક શરીરમાં અનુભવેલું બીજા જિન્ન શરીરમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય સાંભળતું નથી. જેથી કરીને કાંઈપણ જીવ પોતે અનુભવેલી મૃત્યુની વેદના જિન્ન શરીરમાં હોવાથી કહી શકતો નથી. જીવ જે જીવનમાં જીવતો હોય તેમાં તેને આધિ, વ્યાધિ, આપત્તિ, વિપત્તિ આદિનો અનેક વખત અનુભવ થયેલો હોવાથી તે સંબંધી વેદનાઓનો સાંભળતાંની સાથે જ સાચી રીતે સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે અને અતિશય ઉદ્દેગવાળો થાય છે; પણ શાસ્ત્રમાં કહેલી મૃત્યુનો વેદના સાંભળવાથી સાક્ષાત્કાર તો થતો નથી, પરંતુ સંસ્કારોને લઈને વેદના સંબંધી અસત્કલ્પના કરીને ભય પામે છે.

પ્રાણીમાત્ર જાણે છે કે મૃત્યુ અવશ્ય થવાનું જ છે, છતાં

શારીરીક વસ્તુઓની મમતાને લઈને મરણથી ભય પામે છે. પુન-
ર્કર્મના બળથી જેમની પાસે લાખોની કરોડોની મિલકત હોય, અને
શારીરીક સુખના સાધન ઓઝો, ખાગ, બંગલા, મોટર, નોકર,
માકર વગેરે હોય અને જો તેઓ તાત્વિક જ્ઞાનધન્ય હોય તો અજ્ઞા-
નતાથી ધર્મ કર્મ બુદ્ધાવીને વિષયોમાં ચોવીસ કલાક લીન રહેતા
હોવાથી તેમને મૃત્યુ સમયે ધન સંપત્તિ રહિત સાધારણ મનુષ્યો
કરતાં અમણી વેદના થાય છે, કારણ કે બાહ્ય સંપત્તિ વગરના સાધા-
રણ જીવોને તો ફેવળ શરીરની મમતા હોવાથી શરીર માત્ર જાડવાની
વેદના થાય છે, પણ શારીરીક સુખના સાધનરૂપ બાહ્ય સંપત્તિ
જેમની પાસે હોય છે તેમને તો દેહની અને બાહ્ય સંપત્તિની ખેવડી
મમતા હોવાથી દેહ અને સંપત્તિ બંને જોડતાં ખેવડું દુઃખ
થાય છે.

આયુષ્યકર્મ ક્ષય થવાથી દેહનું છુટી જવું તે મરણ કહેવાય
કે અને તે જીવને ગમતું નથી, કારણ કે જીવને દેહ જોડેલો ગમતો
નથી અને એટલા માટે જ જીવનમરણનું નામ સાંજીની ભય પામે
છે. જીવને હું દેહથી સર્વથા ભિન્ન છું, દેહનો ધર્મ અને મારો ધર્મ
સર્વથા ભિન્ન છે ઇત્યાદિ શરીર અને પોતાના બેદસ્વરૂપનો સ્પષ્ટ
બોધ હોતો નથી પણ હું દેહસ્વરૂપ છું એવી શ્રદ્ધા હોય છે, જેને
લઈને ચોવીસે કલાક દેહની સેવામાં બન્યો રહે છે. શરીરની આ-
કૃતિ, સધર્મણ, સંરચના કે રૂપ સારું ન હોય તો મનમાં ખેદ
પામે છે શરીર નિર્બળ હોય તો સખળ બનાવવા મથે છે. સુકાષ્ઠ ગયું
હોય તો પુષ્ટ બનાવવા મથે છે. અને અનેક જીવોનો વિનાશ કરીને પણ
શરીરને સાચવવા ઉદ્યમવાળો રહે છે.

પ્રાણીઓને બાહ્ય સંપત્તિ કરતાં પણ શરીર ઉપર વધારે
મમતા હોય છે. તીવ્રતર લોભના અપવાદ સિવાય પ્રજાંગ પડે
શરીર બચાવવા બાહ્યની સધળીએ સંપત્તિ જતી કરે છે. દાક

જળાત્કારે શરીર છોડવવા પ્રયાસ તો દૂર રહ્યો પણ ભાવના માત્ર રાખે તો પણ તેના પૂર્ણ દેહો થાય છે. દ્રવ્ય હરણ કરવામાં તેટલું દુઃખ થતું નથી કે જેટલું પ્રાણહરણ કરવામાં થાય છે.

જીવને બાહ્ય સંપત્તિ શરીર ઉપર વધારે મમતા હોવાનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે શરીરની સાથે ઓતપ્રોત થઈને અવતરે છે અને દ્રવ્યાદિ બાહ્ય સંપત્તિઓ પાછળથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એકજ જીવનમાં બાહ્ય સંપત્તિનો અનેક વખત સંયોગવિયોગ થાય છે તેમ દેહનો અનેક વખત સંયોગવિયોગ થતો નથી. દેહનો એક વખત પણ વિયોગ થાય તો ફરીને તેજ દેહનો સંયોગ થતો નથી, તેમજ દેહનો વિયોગ થવાથી જીવન તથા બાહ્ય સંપત્તિનો પણ વિયોગ થઈ જાય છે; પણ બાહ્ય સંપત્તિનો વિયોગ થવાથી દેહ તથા જીવનનો વિયોગ થતો નથી. અને એટલા માટે જ જીવને દેહ ઉપર વધારે મમતા હોવાથી તેનો છુટો જવાનો મોટો ભય રહે છે.

મૃત્યુને કાળ અથવા તો ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ નથી. ગમે તે કાળ અને ગમે તે સ્થળે આવી શકે છે. મૃત્યુ આગ્યા પછી એક ક્ષણ પણ વિલંબ કરતું નથી. અધૂરાં કાર્ય પૂરા કરવા દેતું નથી; સમાસંબંધીને મળવા દેતું નથી; પ્રમાદવશ થયેલા અગ્યવસ્થિત જીવને વ્યવસ્થિત કરવા દેતું નથી. અને જીવને સીધો પરલોકના પંથે પ્રયાણ કરાવી દે છે. રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોઈએ, અનેક પ્રકારની આશા તૃષ્ણાઓના ઉભરાઓ ઉપરાઉપર આવી રહ્યા હોય, ઉત્તરોત્તર અનેક કાર્યો સિદ્ધ થવાની સંપૂર્ણ ખાતરીથી આનંદ તથા હર્ષ હૃદયમાં સમાતો ન હોય એવે સમયે અને એવે સ્થળે જેમ બાજ પક્ષી ચકલાને ઉપાડીને લઈ જાય છે તેમ મૃત્યુ જીવને ઝડપથી લઈ જાય છે. કે તરતજ માનવીની સંકલ્પસૃષ્ટિનો પ્રભવ થઈ જાય છે.

હાખો-કરોડોની જંગમ-સ્થાવર મિલકત હોય, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, કાકા-ભત્રીજ, માતા-પિતા, માઇ-ભગિની આદિ બહોળું કુટુંબ હોય, ધરતી પેદો સુધી પણ પગપાળા ન જવું પડતું હોય, પાંચ દશ દાસ-દાસીઓ પડતો ખેલ ઝીલી લેવા હરવખત હાજર હિમા જ હોય, એવા લૌકિક દૃષ્ટિએ કહેવાતા પાંચ સાત શ્રીમંતો સ્વસંપત્તિના ગર્વમાં ચકચૂર બનીને આનંદથી મોટરમાં બેસીને લટાર મારવા નીકળી પડ્યા હોય અને કોઈ એક ઉપવનમાં વૃક્ષોની છાયામાં અનેક પ્રકારની ફીડામાં સ્વર્ગીય સુખ અનુભવી રહ્યા હોય, એવામાં મૃત્યુ આવીને જીવનદીપક ખુગાવી નાંખે છે અને સમગ્ર જીવન અંધકારમય થઈ જાય છે. સંપત્તિ કુટુંબ કે સ્વર્ગીય સુખમાંથી તેમની પાસે અશ્વ માત્ર પણ અવશિષ્ટ રહેતું નથી.

મમતાળુ માનવી અજ્ઞાનતાને લઈને મોતની કળાને કળા શકતો નથી મોતના કાવાદાવા સમજી શકતો નથી. અને બચીજ રાજીખુશીથી મોતને મળવા તેની બતાવેલી દીશામાં પ્રયાણ કરે છે; અર્થાત્ વિષવાસકત બનીને હદ ઉપરાંત વિષમ સેવે છે.

ક્રોધના આવેશમાં ખૂન કરે છે, અથવા તો કૂવો હવાડો કરે છે; માનના આવેશથી અનેક દુસ્મનો ઝિલા કરે છે. માયાને વશ થઈને અનેક ખટપટો કરીને અને વિશ્વાસઘાત કરીને અનેકનો દ્રોહી બને છે. લોકમાં વશ થઈને સમુદ્ર તથા મહાન અટવીઓ ઝાળામે છે. આ પ્રમાણે મૃત્યુની દિશામાં પ્રયાણ કરવાથી પરિણામે મૃત્યુ જીવન સર્વસ્વ ઝૂંટવી લે છે જેથી કરીને જીવનથી દરિદ્રી થયેલો માનવી પરલોકમાં પ્રયાણ કરી જાય છે.

ધનસંપત્તિ, કુટુંબપરિવારની ગર્વોન્માથી હુકાળો થયેલો માનવી બધુયે દાંઈ સાથે લઈને ફરતો નથી. સાથે તો ફક્ત શરીર ઉપર બેચાર વસ્ત્રો કે બેચાર ધરેણી અને એથીય વધારે ગર્જીએ તો

ખીસામાં ખસે, પાંચસો કે હજારના નાણાં. આગ્રીની સંપત્તિ તો બધાંની ત્યાં પડેલી જ રહે છે, કેવળ સંપત્તિનું અભિમાન જ પોતાની સાથે રાખે છે અને મનમાં મમતાના ઊલટાથી પોતાને સુખમાં નિમગ્ન જુએ છે. આવો માનવી નાટક-સિનેમા જોવા બેઠેલો હોય છે, નાટકસિનેમામાં સંગારરસપૂર્ણ દ્રશ્ય જુએ છે, કામવાસનાથી વાસિત હૃદયે દ્રશ્ય પ્રમાણે ઘેર જઈને વર્તવા મનસૂચો કરે છે, કામેચ્છા શીઘ્ર પૂર્ણ કરવાની હોંશ અત્યંત આતુર બતાવી દે છે અને નાટકસિનેમાની પૂર્ણાહુતિ થતાંની સાથે જ હિતાવળમાં નાટક-જ્ઞાણના દરવાજા બહાર નીકળે છે કે તરતજ ડોકર વાગે છે અને મૃત્યુ જીવન છુટવી લઈને પલાયન કરી જાય છે કે તત્કાળ હોંશના વાદળ વિખરાઈ જાય છે અને બધું યે હતું ન હતું થઈ જાય છે.

સંપત્તિની કે રાજ્યશાસનની સત્તાથી સરવહીન થઈને ખીજને કનકવામાં જ સત્તાની સાર્થકતા સમજનાર સત્તાધિ માનવી અનાથ-અસહાય અને નિર્દોષ પ્રાણીઓને સત્તાવીને તેમના સુખો જીવનમાં વિધિ ઉપસ્થિત કરી રહ્યો હોય, જીવનનિર્વાહ નષ્ટ કરવાની આજ્ઞા-કાથી બચીત બનેલા અનેક જીવોની નમ્ર નમન તથા આજીજીઓ મેળવવા છતાં તેમના તરફથી કરડી નજરથી નિહાળી રહ્યો હોય; સત્તા-મદના ધેનમાં યદ્વાનદ્વા માર્મિક વચનોની વૃષ્ટિ કરીને ઉદ્વેગ તથા બચના શીતથી કંપાવી રહ્યો હોય, મૃત્યુને વિચારીને તુચ્છ ધનના લોભથી ખીજી જીવો કે મરે તેની પણ પરવા ન રાખીને તેમની પાસેથી રક્તની જેમ ધનને ચુસી રહ્યો હોય, એટલામાં મૃત્યુ આવીને તેનું પ્રાણધન હરી લે છે કે જીવી કરીને તેને અગ્નિનું શરણ લેવું પડે છે અને છેવટે રાખ બેથું બળવું પડે છે.

કહેવાતા વિદ્વાન, પાંડિત કે સાક્ષર, ઓળખતા વૈદ્ય કે ડોક્ટર, અને પૂજાતા વકોલ કે બેરિસ્ટર કોઈ ધનને માટે તો કોઈ કામલા-લસાને માટે. કોઈ માનપ્રતિષ્ઠાને માટે તો કોઈ પોતાની બુદ્ધિમત્તા

તથા કહાપણુ ખતાવવાને માટે, કાઈ પ્રસિદ્ધિને માટે તો કાઈ તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાને માટે જીન-પ્રપચ કરી અનેક પ્રકારના કાવાદાવા કરી રહ્યા હોય; અસત્ય તથા અનીતિના આશ્રય તથા આનંદ મનાવી રહ્યા હોય, વિશ્વાસુઓના વિશ્વાસઘાત કરીને અછતા મુછોની શ્રદ્ધા એસાડવા આડંબરની જાળ પાથરી રહ્યા હોય; જાણે મોત પોતાને ઝોળખતું જ નથી એમ સમજીને જ કર્તવ્યાકર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરી રહ્યા હોય, એવાઓની સન્મુખ મૃત્યુ જ્યારે ડોળા કાઢીને ધુરકાવતું જીંજી રહે છે ત્યારે એકદમ તેમનું શરીર ઠંડું થઈ જાય છે અને આંખો મીચીને અસહ્ય વેદના સહન ન થવાથી તરફડીયાં મારતા દેહનો ત્યાગ કરીને ચાલતા થાય છે.

માનવી મૃત્યુને ઢાંકી કહાડવાને મૃત્યુના દાસ બનેલાની સહાય તથા સલાહ લે છે, ત્યારે તેઓ એ જ સલાહ આપે છે કે જ્યારે મૃત્યુ તમારા જીવનમાં ઉપદ્રવ કરવાની શરૂઆત કરે કે તરતજ તમારે ખીજા કુદ્ર જીવોના જીવન મૃત્યુને અર્પણ કરો દેવાં, જેથી કરીને તે તમારા જીવનને જરાય ઈજા પહોંચાડશે નહિ. આ પ્રમાણે તેઓ સલાહકાર થાય છે; એટલુંજ નહીં પણ ખીજાને મોતથી બચાવવાને અને પોતે પણ મોતથી બચવાને તેમજ તેના પરાજય કરવાને અનેક જીવોને મૃત્યુના મોમાં હડસેલીને અખતરાઓ કરે છે, અને છેવટે અત્યંત શીઘ્રતાથી મૃત્યુ તેમના કાળાયો ક્યાં સિવાય રહેતું નથી. કારણકે અનેક જીવોના જીવનનું બક્ષણ કરવાથી મૃત્યુ નિર્બીજ બનવાને બદલે અત્યંત સમૃદ્ધ થાય છે.

તેમજ જીવન બક્ષણ કરવાને ટેવાઈ ગયેલું હોવાથી અન્યના આપનાર જીવનને બક્ષણ કરી જાય છે. મૃત્યુનો પરાજય કરીને તેના દાસ્યવમાંથી છૂટવાને માટે મૃત્યુનો પરાજય કરીને સર્વથા સ્વતંત્ર બનેલાં શુદ્ધાત્માઓની સલાહ લઈને તેમના ખતાવેલા માર્ગે

આલવાની અસંત આવશ્યકતા છે. આવા મૃત્યુથી મુક્તિ મેળવીને
સ્વતંત્ર બનેલા મહાપુરુષે મૃત્યુને નિર્જાળ બનાવી પરાસ્ત કરવાની
જાવનાવાળા અર્થાત શાશ્વત્તુ જીવન મેળવવાની ઇચ્છાવાળા પ્રાણી-
ઓને વારંવાર કાર દઈને જણાવે છે કે જો તમારે મૃત્યુને નિર્જાળ
બનાવવું હોય તો શારીરિકપણું છોડીને આત્માનંદી બનો. ન્યાં
સુધી તમે પાંચે ઇન્દ્રિયોને પોષી આનંદ મેળવવાને માટે અન્ય
જીવોમાં જીવન મૃત્યુ અર્પણ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા રહેશે,
કારણ કે તે સિવાય જીવોએ ગ્રહણ કરેલા શારીરિક તમે મેળવી
શકશો નહીં, અને શારીરિક મેળવ્યા સિવાય વૈષયિક આનંદ પણ
મેળવી શકશો નહીં. આ પ્રમાણે કરવાથી મૃત્યુ સંજ્ઞા બનીને તમારું
જીવન પણ હક્ષણ કરી જશે; એટલું જ નહીં પણ પોતાના તુચ્છ
વૈષયિક સુખો માટે તમે જોટલા જીવોના શરીરોનો ઉપયોગ કર્યો
હશે તેટલા શરીરો ખીજા જીવોના શારીરિક સુખના ઉપયોગ માટે
તમારી પાસેથી લઈને તેમને આપશે, અને તમારે પણ તેટલા શરીર
ધારણ કરીને આપવા પડશે. અને આ પ્રમાણે કરવાથી તમે કોઈ
પણ કાળે મૃત્યુથી મુક્ત થઈને શાશ્વત્તુ જીવન મેળવી શકશો નહીં.
અને મૃત્યુનો જય સદાને માટે તમારો સાથી રહેવાનો જ, માટે
તુચ્છ, અસાર, કૃત્રિમ. જીવનને મૃત્યુને ન આપવું કે જોવી કરીને
મૃત્યુ સર્વથા નિર્જાળ બની જશે, અને તમારો શાશ્વતા જીવનનો
વિકાસ થવાથી મૃત્યુ તમારી પાસેથી હંમેશાને માટે વિદાયમાન
થઈ જશે.

પ્રકરણ ૨૧ મું

વિચારશ્રેણી

લખપતિ કે કોડપતિ એમ માને છે કે મને જે કંઈ ધન મળ્યું છે તે મારા પ્રારબ્ધનું છે પણ આવી માન્યતા તદ્દન બૂઝ ભરેલી છે, કારણ કે તેણે મેળવેલા ધનમાં અનેકનું પ્રારબ્ધ જોડાયેલું હોય છે, અને તેઓ ધર્મને કાંઈ નિમિત્તથી પોતાનો ભાગ લઈ લે છે. સ્વજન, કુટુંબવર્ગ, નોકર, ચાકર, ડોક્ટર, વકીલ વીગેરે પોતાના ભાગ લીધા વગર છોડતા નથી.

પોતાને ઓળખ્યા સિવાય પરમાત્મા ઓળખાય નહિ અને પરમાત્માને ઓળખવા સિવાય પરમાત્મા બની શકાય નહિ.

જેમ કાંટાથી કાંટો નીકળે છે તેમ પ્રચ્છન્ન રાગથી અપ્રચ્છન્ન રાગ નીકળી જાય છે.

જીવનની શરૂઆતથી જ સંઘર્ષ ધરાવનાર અને જીવતું અસ્તિત્વ ઓળખાવનાર એવા દેહનો વિશ્વાસ ન રાખીને આત્મશ્રેય સાધવું જોઈએ. તો પછી દેહથી ભિન્ન હોતે સંઘર્ષોએનો વિશ્વાસ રાખીને કયો કાલો માણસ પોતાનું શ્રેય સાધવામાં આગસ કરે ?

સારા વિચારો વિચારવાનું વ્યસન માનવ જીવનની ઉત્તમતાને સફળ બનાવી શકે છે. કલે વિચારો પ્રમાણે ન વર્તાય તો પણ આત્મશ્રેય કરવામાં અદ્વિતીય સદાયક થઈ શકે છે. જેમ ગાંજે, ભાંગ, તમાકુ, અફીણ, ચા વગેરે વસ્તુઓનું વ્યસન પડી જવાથી તે વસ્તુઓ વગર ચાલતું નથી અને વારંવાર તેનું જ સ્મરણ થવા કરે છે, તેમજ સારા વિચારો વિચારવાનું વ્યસન પડી જવાથી સારા જ વિચારો આવ્યા કરે છે.

પરિચિત નિદ્રામાં માનસિક વિચારો ઉપરનો કાબૂ ખુદી જવાથી શુભ ધ્યાન રહી શકતું નથી. તો પછી અપરિચિત નિદ્રા (મત્સુ)ના સમયમાં વિચારો ઉપર કાબૂ રાખીને શુભ ધ્યાન કેવી રીતે રહી શકે ? માટે પરિચિત કે અપરિચિત નિદ્રા વખતની જાગૃત અવસ્થામાં શુભ વિચાર, શુભ ભાવનાઓ અને શુભ ધ્યાન દ્વારા નિર્જરા અથવા તો પૂન્ય ઉપાર્જન કરી લેવું જોઈએ.

તપ, જપ, ધ્યાન, શાંતિ, સમતા, વૈરાગ્ય, આત્માર્થીપણું વગેરે લોકોને દેખાડી તેમને ખુદી કરી પોતાનો હ્રુદ સ્વાર્થ સાધવા પુરતાં જ હોય તો તે આત્માનું અદિત કરી સંસાર વધારી માઠી ગતિઓમાં રજાવનારાં છે, કારણ કે તે શરીરમાં આનંદીપણે કરવામાં આવતાં હોવાથી આત્મવિકાસનાં બોધક હોય છે. તેમજ માયા તથા અસત્યના આશ્રિત હોવાથી આત્માનું આશ્રય કરનારાં હોય છે. પણ તપ, જપ આદીનો આત્માનંદીપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આત્મવિકાસી બની કર્મોથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે.

સંસાર, અદ્વૈત અજ્ઞાની જીવોને બંધે ન ગમે તો કાંઈપણ પરવા રાખતી નહિ પણ પ્રભુને તો આપણા આચાર વિચાર અને ઉચ્ચાર ગમવા જ જોઈએ, કારણકે અનંતજ્ઞાન અનંત સુખ પ્રભુ પાસેથી લેવાનાં છે. આ વસ્તુઓ પ્રભુ સિવાય અદ્વૈત અજ્ઞાનીઓ આપી શકતા નથી.

આત્મવિકાસ તથા આત્મશુદ્ધિનું અદ્વિતીય સાધન જુદા માનવજીવન, મહિન ભાવના તથા મહિન વ્યક્તિના સંસર્ગથી મેલું થઈ ગયું હોય તો તેને વગરે મહિન ન બનાવતાં શુદ્ધ પરિણામ તથા શુદ્ધ વર્તનથી સ્વચ્છ બનાવીને દુર્લભ માનવજીવનની કિંમત આંકનાર કાલા માણસો આત્મશુદ્ધિ વિકાસને સાચી લે છે.

શુદ્ધ ભાવોથી મલિનતા દૂર થાય છે અને શુદ્ધ વર્તનથી આત્મા વધારે મલિન થતો અટકે છે.

સ્નેહ, રાગ અને પ્રેમ એકજ પ્રકારના ભાવોને ઓળખાવનાર નામો છે. આ સર્વની ઉત્પત્તિનું મૂળ એકજ છે અને તે મોહ છે. મોહ મૂળ છે, રાગ પડે છે અને કામરાગ, સ્નેહરાગ, દષ્ટિરાગ આદી જેને ભાવોથી હૃદય રંગાઇ જાય છે તે સવળાં તેના ડાળાં છે. મોહ-ફળી મૂળ સુકાઈ જવાથી થય તથા ડાળાં સવળું એ સુકાઈ જાય છે. પછી તેની ગંધ પણ આત્મામાં હોતી નથી. પણ આત્માના ઉપર આડા આવી ગયેલ જડતા જ પડછાયા છે. સ્ફટીક રત્નને તો શુદ્ધ શ્વેત પ્રકાશ હોય છે, પરંતુ જ્યારે શ્યામ વસ્ત્ર આડું આવી જાય છે, તેથી કાંઈ સ્ફટીક કાળું હોતું નથી.

પ્રકરણ ૨૨ સું

સ્નેહ એ દુઃખનું મૂળ છે

સ્નેહની સાંકળથી સંકળાયેલા જગતને સુખ ક્યાંથી હોઈ શકે ? સ્નેહ એટલે મારાપણાનું માન, આ માન સચેતન તથા અચેતનમાં પણ હોય છે, મારી માતા, મારો પિતા, મારી સ્ત્રી, મારો પુત્ર, મારો સ્નેહી આ પ્રમાણે સચેતનમાં અને મારું ઘર, મારું ઘરણું, મારું વસ્ત્ર, મારું ધન આદિ અચેતનમાં મમતા કરવી તે સ્નેહ કહેવાય છે. ફરક એટલોજ છે કે સચેતન વસ્તુમાં થયેલી સ્નેહ-પ્રેમ તરીકે ઓળખાય તે અને અચેતન વસ્તુની મમતા મોહ તરીકે ઓળખાય છે. સચેતન પ્રેમ અને પક્ષમા હોય છે. અને એક પક્ષમાં પણ હોય છે. એક માણસ કોઈ બીજા માણસ અથવા પશુ ઉપર સ્નેહ કરે છે ત્યારે તેઓ તે સ્નેહ કરનાર ઉપર સ્નેહ રાખે છે. અથવા તો કોઈ કોઈ નથી પણ રાખતા. સ્નેહ રાખવાને બદલે

હલ્લટા હલ્લયથી ધિક્કારે છે. અને અચેતન વસ્તુ તો મુળથી જ નિર્જીવ હોવાથી રાગ રાખનાર ઉપર રાગ રાખી શકતી જ નથી.

સંસારમાં માણસો માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, બહેન આદિના સંબંધથી જોડાએલા હોવાથી અમુક પ્રકારના વ્યવહારના અંગે તેમની સેવા કરવી, સદાનુભૂતિ બતાવી, તેમના મુખદુઃખમાં ભાગ લેવો છત્તાદિ આખોમાં પોતાની ફરજ બજાવતાં પ્રેમ કે રાગને સ્થાન આપવું પડે છે અને તે પણ પરિણામે દુઃખદાયી નિવડે છે છતાં સંસારના બંધનોમાંથી ન છુટનારને ફરજિયાતપણે તે ભોગવવું પડે છે જેમને આ દુઃખ અસહ્ય થઈ પડે છે તેઓ તો સંસારના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

ધન, હાટ, હવેલી, વસ્ત્ર, ધરણી આદિ અચેતન વસ્તુઓનો મોહ માણસોને નિરંતર દુઃખદાયી નીવડે છે. કારણ કે જડ વસ્તુઓ ક્ષણિક હોય છે. અને તે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી હોય છે. માટે આવી વસ્તુઓનો મોહ તો ફરક ક્ષણે દુઃખ કિત્પનન કરે છે. માણસો મુખના હેતુથી જડ વસ્તુઓ ઉપર મમતા રાખે છે. પરંતુ તે જડ વસ્તુઓ સડી જવું, પડી જવું, બદલાઈ જવું. આદિ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તતી હોવાથી મુખના તરફે દુઃખજ આપે છે માટે જડ વસ્તુઓ ઉપરનોજ મોહ દુઃખદાયી હોવાથી સરંચા ત્યાજ્ય છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું

દુઃખ ભોગવતી દુનિયા

આનંદની ભ્રમણાથી દુઃખ ભોગવતી દુનિયા માણસને જીવન-નિર્વાહ માટે બે વસ્ત્ર, શેર બનાજ અને રહેવાને સાધારણ મકાનની જરૂરત ખરી, બાકી તો ધન સંપત્તિનો વધારો ખીનઉપયોગી હોવાથી બ્યર્થ છે. કારણ કે ધન સંપત્તિના વધારાથી આયુષ્ય કે આરોગ્ય-

તામાં વધારો થતો નથી. આમ હોવા છતાં પણ માણસો આનંદ મેળવવાની ખાતર અનેક પ્રકારનાં કળે સહન કરીને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે છે અને પછી લોકને ગમે તેવી વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરે છે. લોકો મનગમતી વસ્તુઓ જોવાથી રાજી થઈને તે વસ્તુના માલિકના વખાણુ કરે છે જેને સાંભળીને પોતે આનંદ માને છે.

પોતે સુખી હોય અથવા ન હોય, માથા ઉપર લાખોનું દેવું હોય, સ્ત્રી, પુત્ર, આદિ સ્વજન-પરિવાર પ્રતિકુળ હોય, તાણી તોસીને મહાકળે જીવનનિર્વાહ કરતો હોય તો પણ જનતાને અમે સુખી છીએ એમ રહેવડાવી આનંદ મેળવવા અનેક પ્રકારના પ્રયાસો સેવે છે. જલે પોતે નાણાંની અછતને લઈને પહોંચી ન વળતા હોય છતાં નોકર, બાગ, બંગલા, મોટર, વસ્ત્ર, ધરેણું વિગેરેનો ઠાકમાઠ બહુ સારી રીતે રાખે છે. જે એમ કરે તો જનતા તેમને દુઃખી-કંગાલ તરીકે ઓળખે, અને ઠાક માઠ રાખવા જોઈતાં નાણાં ખીજની પાસેથી મેળવી ન શકે જોઈ કરીને માની લીધેલા આનંદથી વંચિત રહેવાનો પ્રસંગ આવે.

પ્રકરણ ૨૪ સું.

સુખદુઃખની સમીક્ષા

મોહના ઉદયવાળા જીવો મમતામાં સુખ માને છે. ત્યારે મોહના ક્ષય કે ઉપશમવાળા જીવો સમતામાં સુખ માને છે. એક માણસ પાસે વસ્ત્ર ન હોય, મકાન ન હોય, ધરેણું ન હોય, કે અન્ન ન હોય પણ ખીજનાં માલિકીની બંધીય વસ્તુઓ વિષમતા હોય છતાં આ મારા નથી. એવું મનમાં હોવાથી પોતાને દુઃખી માને છે. પણ તેજ વસ્તુઓ પોતે મેળવે છે. ત્યારે આ વસ્તુઓ મારી

હું, હું એનો સ્વામી છું, એવી માન્યતા પછી તે વસ્તુઓને વાપરે કે ન વાપરે તો પણ પોતાને સુખી માને છે પણ પારકી વસ્તુઓ પોતે વાપરવા છતાં, આ વસ્તુ મારી નથી એવી ભાવનાથી સુખ માનતો નથી. માટે શારીરિક સુખમાં મમતાની જરૂરત રહે છે. જે વસ્તુઓમાં મમતા હોય છે તેમાંજ સુખનો આશય કહે છે અને પોતાને એમ માને છે કે આ વસ્તુઓથી જ હું સુખી છું. તેમજ આ વસ્તુઓ નાશ પામશે તો હું દુઃખી થઈ જઈશ. એવી સમજણથી તે વસ્તુઓની રક્ષા કરવા નિરંતર કાળજી રાખે છે. સુખથી વિસુખ થવાની વીચત ન રહી જવાય એટલા માટે હંમેશા તેમાં રચોમચો રહે છે. મેહનીયના ઉત્પત્તિ વસ્તુસ્થિતિને પણ જાણ હોવાથી મમતા દુઃખની વૃદ્ધિ કરનારી હોવા છતાં પણ સુખનાં માટે તેને કરવી પડે છે. પરંતુ તે વસ્તુના વિવિધમાનપણામાં જ મમતાના સત્ય સ્વરૂપ દુઃખનો અનુભવ થઈ જાય છે. તો પણ તે વસ્તુમાં રહેલા આસક્તિને છોડતો નથી અને તે વસ્તુ નાશ થઈ જાય છે. ત્યારે મમતાને લઈને ધણોજ દુઃખી થઈ જાય છે.

પ્રકરણ ૨૫ મું સંસારનું મૂળ.

સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના રાગથી સંગઠિત થયેલો છે. અથવા તો સંસારનું અસ્તિત્વ ત્રણ પ્રકારના રાગોએ જાળવી રાખ્યું છે. સંસાર તથા રાગ નિત્ય સંબંધવાળા છે. જ્યાં રાગ છે ત્યાં સંસાર છે અને જ્યાં સંસાર છે ત્યાં રાગ છે. રાગથી છૂટી જવાનું નામ મુક્તિ છે. આત્મ વિકાસ છે. જેટલે અંશે રાગ ઓછો એટલે અંશે આત્મા સ્વતંત્રતા મેળવી શકે છે. સંપૂર્ણ રાગના અભાવમાં આત્મા સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવે છે, જેને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાનું નામજ મુક્તિ છે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્માધીન રૂપ પરતંત્રતા ભોગવે છે ત્યાં સુધી સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

પ્રકરણ ૨૬ સું

મમતાની કૃત્તી

જ્ઞાની પુરુષોની દૃષ્ટિ બહાર રહીને આપણાથી કાંઈ કરી ન શકાય. હું કરું છું, એવી ભાવના ઉઘાડું મિથ્યાભિમાનજ છે. પૂર્ણ સ્વતંત્ર થયા સિવાય સંસારી પ્રાણી કહી શકતો નથી કે હું કરું છું. અને પૂર્ણ સ્વતંત્ર બન્યા પછી કારણોના અસીવે સ્પુરણા પણ થતી નથી કે હું કરું છું. વિચારશીલ વિવેકી પુરુષો પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિથી મુંઝાઈને બોલી ઉઠે છે કે અમુકે અમુક ક્યું, તે કોઈ ન ક્યું, સમજી થઈને આમ કેમ ક્યું ? પણ પરાધીન સંસારી આત્માનું કાર્ય માત્ર ઉપાધીન થયા કરે એ, માટે વિવેકી પુરુષોએ રોષ કે તોષ ન કરવો જોઈએ. આત્માના અદ્વિતકારી કાર્ય માટે ભાવ, દયા, અને દિતકારક કાર્ય માટે સંતોષ પરિણામ રાખવા જોઈએ. મને કેટલાક પૂછે કે તમે શા માટે આચાર્ય બન્યા ? હું કહું છું કે મારામાં કાંઈ પણ પરિવર્તન થયું નથી, તમે મારામાં કંઈ વસ્તુ જોઈને પૂછો છો ? હું કાંઈ પણ બન્યો જ નથી, બનવાની ઈચ્છા પણ નથી અને બનીશ પણ નહિ, કારણ કે મને બનાવટ પસંદ નથી, કર્મના વિકારો થયા કરે, તેમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહેવાની ઈચ્છાવાળો છું. કંઈક અંશે સફળ પણ થયો છું. મને દૃઢ શ્રદ્ધા છે કે મારામાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવાનો નથી. જોવા રૂપે અત્યારે છું તેવાજ રૂપે હતો અને તેવાજ રૂપે રહીશ, અવ-હાર દૃષ્ટિએ વિકારી આત્મા વિકાર દૂર કરવા વિકારોનો ઉપયોગ કરે છે. કર્મના સંયોગથી છુટી જવા જોડલા સાધનો ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે સઘળાંયે કર્મના વિકારોજ છે. કાંટાને કાઢવા કાંટાનો ઉપયોગ થાય છે. પછી તે લોઢાનો કાંટો હોય કે બીજો હોય, પણ કાંટાને આકૃતિ કાંટા જેવી જ હોય જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૭ સું

કર્મ મીમાંસા

જેન શાસનમાં કર્મવાદ બહુ વિસ્તારથી વર્ણવ્યો છે, કારણ કે સંસારમાં જેટલી વિચિત્રતા જણાય છે, તે સવળી કર્મની કરેલી છે. કર્મ જેવી કાષ્ટ વસ્તુ ન હોત તો સંસારના અસ્તિત્વનો સર્વથા અભાવજ હોત. આ કર્મ શરીર પરમાણુઓના અનંતાનંત સ્કંધોને સકર્મક જીવની પ્રેરણાથી અથવા સહાયતાથી નિરંતર કર્મપણે બનાવ્યા જ કરે છે. જીવ સકર્મક ક્યારથી થયો છે, તેને સર્વજ્ઞો જાણે છે, પણ કહી શકતા નથી; કારણ કે જીવ-કર્મ સંયોગની આદિ નથી, પણ સંયોગોનો અંત હોવાથી જીવથી કર્મ, સર્વથા, ક્યારે છૂટા થશે, તે કહી શકે છે.

પ્રકરણ ૨૮ સું

બોધ સુધા

૧. તમારી આર્થિક તથા શારીરિક શક્તિ સારી હોય તો દીનદુઃખીનો ઉદ્ધાર કરો.

૨. તમારાથી સાફ ન બની શકતું હોય તો જે સાફ કરતા હોય તેમને જેટલે ખુશી થાઓ.

૩. સારા વિચારો વિચારવાની ટેવ પાડશો તો પછી તમને સાફ ફરતા મુશ્કેલી નહીં પડે.

૪. પ્રભુને મળવું હોય તો સર્વ પ્રાણી સાથે પ્રેમ કરતાં શીખો.

૫. સદ્ગુણો ખોઈને ધન ન મેળવશો. કામ્ય સદ્ગુણ આમળ ધનની કાંઈ પણ કિંમત નથી માટે ધન મળે ચા ન મળે પણ સદ્ગુણને ફેંકી દેશો નહિ.

૬. સાચું કહી દો. બોલવામાં શરમ કે દાક્ષિણ્ય ન રાખો, નહીં તો વિશ્વાસપાતી બનશો.

૭. જીવવાનો લોભ ન રાખો, થોડું જીવો પણ સાચી રીતે જીવો.

૮. હંમેશાં સ્વતંત્ર બનવાની ઇચ્છા રાખશો, સ્વચ્છંદી બનવાની ન રાખશો.

૯. વચનમાંથી કડવાશ કાઢી નાખીને વાપરજો, કારણ સહ કોઈ મધુર વચન નહાય છે.

૧૦. મોતને તમે જાણે બૂલો જાઓ, પણ મોત તમને વિસરવાનું નથી. સમય આવે સામે આવીને ઊભું રહેશે, ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે હું મોતનો ગુલામ છું.

૧૧. તમે આખર સ્થિતિમાં હો અને વૈદ્ય પાંચ સાત વર્ષ જીવવાની ગેરંટીથી સાંજે કરવા તૈયાર થાય તો લાખો આપવા તૈયાર થાઓ તો, તો પછી અનંતકાળ સુધીનું જીવન અર્પણ કરનાર પ્રભુના નામે હજારો અર્ચના કેમ મુંઝાઓ છો? આ મુંઝવણ જ તમારી પ્રભુ ઉપર ફેટકી શ્રદ્ધા છે તે બતાવો આપે છે. પ્રભુ શ્રદ્ધા વગર ક્રેય ક્યાંથી?

૧૨. તમે કોઈ ગામ જતાં રસતો બૂલો જાઓ તો કરવાડ તથા બીજા જેવા સુખ માણસોને રસતો પૂછતાં શરમાતા નથી, અને અભિમાન પણ રાખતા નથી. તો પછી જીવનની મુસાફરીમાં રસતો બૂલતાં કાલા અને શુદ્ધિશાળી માણસોને પૂછતાં શા માટે શરમ અને અભિમાન રાખો છો?

૧૩. સંસારમાં બધી વાતે સુખી અને બધી વાતે દુઃખી કોઈ પણ નથી. જે સુખી છે તે દુઃખી પણ છે અને જે દુઃખી છે તે સુખી પણ છે ક્યાં છે તો પુત્ર નથી અને પુત્ર છે તો ધન નથી.

ધન, સ્ત્રી, પુત્ર તે તો પુત્ર નાલાયક છે. ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે શુભનાં સાધન સારાં છે તો શરીરમાં વ્યાધિ અને મનમાં ચિંતા રહે છે. માટે ભાગ્યાનુસાર મળેલી વસ્તુમાં સંતોષ રાખીને ન મળેલી વસ્તુનો શોક ન કરશો.

૧૪. તમે “ હું હોશિયાર છું, હું બુદ્ધિશાળી છું ” એવું અભિમાન રાખતા હો તો કાદી નાખજો, કારણ કે જ્યાં સુધી તમે તમારા આત્માને જન્મ મરણના દુઃખોમાંથી છોડાશ્વતા નથી ત્યાં સુધી તમારામાં અકલ્પ કે હોશિયારી છે જ નહિ.

૧૫. માર્મિક વચનોના પ્રદાર, તલવારના પ્રદાર કરતાં ધણાજ દુઃખદાયક છે.

૧૬. સધળાજ આત્માઓનો ધર્મ એકજ છે બુદ્ધો નથી. પણ તેને પ્રગટ કરવાનાં સાધનો બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે. માટે જે સાધનથી જેનો આત્મા શુદ્ધ થઈને પ્રકાશમય અને તેના માટે તે સાધન ઉપયોગી છે. તેમાં કદાચદની કે વિવાદની જરૂર નથી.

૧૭. ક્રોધ, મદ, લોભ, ઈર્ષ્યા, દંભ; દ્વેષ. વિરોધ અને વિષય વિગેરે આત્માને મેલો બનાવી તેના જ્ઞાનાદિ ધર્મને ઢાંકી દેનારા છે, અને વર્ણ, મંધ, રસ, શબ્દ, અને રસજ્ઞ વિગેરે જડના ધર્મો ક્રોધાદિને સદાય કરવાવાળા છે, માટે જ્યાં જાને છે. ત્યાં ધર્મનો વિકાસ નથી, પણ વિનાશ છે.

૧૮. ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં અનાસકિત ધારણ કર્યા વગર વૃત્તિઓ રોકી શકાતી નથી, એજ વૃત્તિઓ રોક્યા સિવાય આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

૧૯. જરૂરિયાતો ઓછી કરી નાંખશો તોજ ચિંતાઓને ઓછી કરી શકશો.

૨૦. ચાર આનામાંથી જીવાય છે અને ચાર રૂપીઆમાં જીવાય છે, પણ ચાર આનાવાળો જેટલો સુખે જીવી શકે છે તેટલો ચાર

રૂપીઆવાળો સુખે જીવી શકતો નથી, કારણ કે ચાર રૂપીઆના ખોરાકવાળાને ડોક્ટરો માટે હાજરોની સગવડ કરી રાખવી પડે છે, અને ચાર આનાવાળાને તેમાંની કશીયે જરૂરત પડતી નથી.

૨૧. તમારી માતા, પુત્રી કે બેન ઉપર કોઈ કુદૃષ્ટિ કરે તો તમને કેટલું દુઃખ થાય છે ? અને તમે કોઈમાં આવી જઈને તેને નીચ દુર્જન ગણીને તેના પ્રાણ હરણ કરવા તૈયાર થઈ જાઓ છો. તો પછી તમે બીજાની માતા સ્ત્રી, પુત્રી કે બેન ઉપર કુદૃષ્ટિ કરતાં વિચાર કરજો કે આનું પરિણામ શું આવશે અને હું જગતમાં કેવો ગણાઈશ ?

૨૨. દાંભિકતાથી જનતામાં મોટાઈ મેળવનારા જેઓના જીવન અસહિષ્ણુતાને લઈને પરમ દુઃખી હોવાથી અત્યંત દયાજનક હોય છે.

૨૩. ધન, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ અને વિદ્યા આદિના અભિમાનથી મત્ત બનીને બીજાની અવગણના-તિરસ્કાર કરનારને આપત્તિ-વિપત્તિ આવવાની જ અને દીન બનીને પોતાના અચાવની ચાચના કરવાનેજ માટે અભિમાનમાં આંધળો બનેલો પણ દયાનું પાત્ર છે તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરતા દયા કરવી જોઈએ. કારણ કે પ્રિયારો પોતાને ભાવીમાં થનારા અનિષ્ટ પ્રસંગોને જોઈ શકતો નથી.

૨૪. પોતે દુઃખ વેડીને પણ બીજાઓને પરમ સુખ આપવા દુનિયામાં અવતરે છે, તે અવતારી પુરૂષ કહેવાય છે.

૨૫. ધન-સંપત્તિની વ્યવસ્થા સદુ કાંઈ કરે છે, પણ જીવન સંપત્તિની વ્યવસ્થા કરનાર કોઈ વિરલોજ હોય છે.

૨૬. જે વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય તેના પ્રત્યે વિરક્ત થવાની જરૂરત છે, અને વિરક્ત ભાવ વસ્તુના અવગુણ-દોષ જોવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જે વસ્તુ છોડી હોય તો ગુણની ભ્રમણા છોડી દઈને તેના વાસ્તવિક દોષોને જુઓ.

૨૭. આત્મવિકાસના પંથે પ્રયાણ કરીને ઉપયોગી માનવ જીવનને ટકાવી રાખવા નિરસ, સાદો, શુદ્ધ, અને પરિમિત ખોરાક લેનાર સત્પુરુષ છે, અને વિકાસનો ડોળ કરી વિલાસ માટે દેહનો ઘાસ ખની ઇન્દ્રિયોનો પોષક, સરસ, સ્વાદિષ્ટ અને સહોષ ખોરાક લેનાર બિખારી છે.

૨૮. જ્યાં વિકાસ છે ત્યાં વિલાસ નથી અને જ્યાં વિલાસ છે ત્યાં વિકાસ નથી.

૨૯. કરવું પડશે, જવું પડશે, આપવું પડશે. કત્યાદિ આવ શુદ્ધ લૌકિક વ્યવહાર એક પ્રકારનો દંભ છે અર્થાત્ પ્રમોદા વગર દક્ષિણથી, શરમથી કે લોકાપવાદથી બીહીને કરવામાં આવતો દરેક પ્રકારનો લૌકિક વ્યવહાર, સ્વાર્થ સાધવા માટે સેવાતા દંભને કહેવામાં આવે છે.

૩૦. પરાયું ધન, પરાઈ ઓ આદિ પારકો વૈભવ ભોગવવાની લાલસા રાખવી અધમતાની નિશાની છે.

૩૧. ઉલ્લસ કરતાં જે કાંઈ મળે તેમાં સંતોષ રાખી આનંદ માનવો, કારણ કે અવધિ પૂરી થયે દુઃખ મનાવશે તોયે મરણો અને આનંદ મનાવશે તો પણ મરવાના તો ખરા જ, માટે અંતિમ સરખા પરિણામવાળા દૂકા માનવજીવનમાં આનંદ શા માટે ન મનાવવો ?

૩૨. સંસારમાં પરસ્પર એક ખીજનો એક ખીજનાથો સ્વાર્થ સધાતો હોવાથી જ આપસ આપસમાં એક ખીજની સાથે ગાઢ સંબંધ મિત્રતા અને રનેહ ધરાવે છે.

૩૩. દુઃખ વેડી સુખી થનાર જ સુખની મધુરતા જાણી શકે છે. વિપત્તિ ભોગવી સંપત્તિ મેળવનાર જ સંપત્તિની કિંમત કરી શકે છે. પરિશ્રમ કરી વિશ્રાન્તિ મેળવનાર જ વિશ્રાન્તિની શાંતિને ઓળખી શકે છે. રોગથી પીડા પામીને આરોગ્યતા મેળવનારા જ આરોગ્યતાના આનંદને આખી શકે છે. અને ભૂખથી પીડા પામેલો જ મિષ્ટાન્નની મીઠાશ મેળવી શકે છે.

૩૪. સંસારમાં પ્રાણીઓને વિના અનુભવ ન પણ થાય, પરંતુ જન્મનો અને મૃત્યુનો અનુભવ તો પ્રાણી માત્રને અવશ્ય થવાનો જ.

૩૫. પુન્યબળથી સંપત્તિ મેળવી સુખ ભોગવનારની બરાબરી કરવા અનીતિનો માર્ગ લેશો તો ઇચ્છા સફળ કરી સુકવાના નથી.

૩૬. તમે બલે મોતને બૂલો જાઓ. પણ મોત તમને બૂલવાનું નથી.

૩૭. યાદ રાખજો કે તમે વગદારમાં થઈને જતા હશો અને તમારા જીવનનો અંત આવી ગયો હશે તો મોત તમને ત્યાં પણ છોડવાનું નથી. ઘેર જઈ સગા સંબંધીને મળોને બધી બચવસા કરવા જેટલો સમય પણ તમને આવવાનું નથી. માટે હંમેશાં મોતથી ચેતીને ચાલજો. બધા કાર્યોથી પરવારી તૈયાર થઈને રહેજો.

૩૮. પોતાની પાછળ મૂકી જવાના હેતુથી ધનાદિનો સંગ્રહ કરવા મરણના છેદા સુધી પોતાનું કલ્યાણ ન કરતાં દુઃખ વેઠવા કરતું તે કાલ્યા પુરૂષનું કામ નથી.

૩૯. તમે પોતાની જ ફિકર રાખો કારણ કે સંસારમાં સફળ કોઈ સુખ દુઃખ માટે પ્રારબ્ધ સાથે લક્ષને અવતર્યા છે. તમારું પ્રારબ્ધ કોઈને પણ ઉપયોગમાં આવવાનું નથી.

૪૦. અજ્ઞાનતાથી થયેલો વૈરાગ્ય થોડો કાળ રહે છે. અને જ્ઞાનથી થયેલો વૈરાગ્ય હમેશા રહે છે.

૪૧. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને નિર્દયતા, તો આખી દુનિયા કરી જાણે છે, પણ ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ અને દયા કરી જાણે તેજ પુરૂષ પૂજ્ય છે. વંદનીય છે.

૪૨. બદલાની આશા રાખ્યા વગર પરોપકાર કરવો તેજ ઉત્તમતા છે.

૪૩. જે સંસારના જીવ માત્રનો સેવક બને છે. તેજ સંસારનો સ્વામી બનવાનો અધિકારી છે.

૪૪. કોઈ પણ કાર્યમાં બીજાનો વિશ્વાસ બલે ન રાખો પણ આત્મવિશ્વાસ રાખશો. કારણ કે આત્મવિશ્વાસ સિવાય કોઈપણ કાર્ય

સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. મુક્ત બની સાચું સુખ મેળવવા તો આત્મ-
મદ્દાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

૪૫. ગમે ત્યાં ફરો ને ગમે ત્યાં ભગો, પણ ઉત્તમ આચાર
વિચારને છોડોને ઉત્તમતા ગુમાવશો નહિ.

૪૬. ગમે તેટલા શ્રીમંત કેમ ન થાઓ, પરંતુ સ્વાશ્રયીપણું
છોડશો નહિ. કારણ કે સ્વાશ્રયમાં સુખ છે અને પરાશ્રયમાં પરમ
પરમ દુઃખ છે.

૪૭. શ્રીમંત બનવાની ઘેલછામાં સુખો જીવનને દુઃખી ન
બનાવશો.

૪૮. ત્યાગજ સુખ છે અને ભોગમાંજ દુઃખ છે. ભોગના અંતે
પણ ત્યાગથીજ સુખ થાય છે.

૪૯. જે શ્રીમંતાઈ પ્રભુતા દ્રોહી બતાવી અનેક પ્રાણીઓની
આપત્તિ-વિપત્તિનું કારણ બનાવતી હોય તેવી શ્રીમંતાઈ કરતાં મરી-
બાઈ શ્રેષ્ઠતર છે.

૫૦. મનુષ્ય માત્રને ધર્મના અંકુશની ખાસ જરૂરત છે. કારણ
કે ધર્મ આ નીતીથી બચાવી સુસંસ્કારી બનાવે છે.

૫૧. તમે અનીતીનું કામ કરી બલે દુનિયાથી છાનું રાખો પણ
પ્રભુથી તો છાનું રાખી શકવાના નથી. અને ઉપરથી નીતી તથા
ધર્મનો ડોળ કરી દુનિયા પાસેથી બલે માન-સત્કાર મેળવો, પણ
પ્રભુની દ્રષ્ટીમાં તો તમે ગુનેગાર હોવાથી તમારે જરૂર સજા પણ
ભોગવવી પડશે.

૫૨. શાન્તિ આપણા અંદરજ છે, માટે બહાર બટકવાનું છોડી
હૃદયે આત્મામાજ શોધવા હંમેશા તત્પર રહેવું જોઈએ.

૫૩. પ્રભુ અને તમારા વચમાં રહેલો મોહ-માયાનો પાઠો
કાઠી નાંખો પછી તમને પ્રભુ જુદા નહીં જણાય.

૫૪. પોતાના પાપો છાનાં રાખવા માયાનો પડકો જગત ઉપર
જાહે નાખો, પણ પ્રભુ ઉપર નાખી શકવાના નથી.

૫૫. સુખ તથા દુઃખ કોઇને આપેલું મળતું નથી, પણ તમારી
અમનજીવી થતા વિચારોનું પરિણામ છે.

૫૬. ખાલી હાથે આવી લાખપતિ કે કોડપતિ બન્યા પછી
કોડના લાખ અને લાખના હજાર થતાં દુઃખી શા માટે થાઓ છો અને
વિચાર કેમ નથી કરતા કે હું શું લઇને આશ્યો હતો ?

૫૭. હજારોના સુખને માટે સ્વાર્થ જતો કરનાર પ્રભુને પણ
પ્રિય થાય છે.

૫૮. તમે ઇચ્છાઓના દાસ ન બનો પણ ઈચ્છાને તમારી
દાસી બનાવો.

૫૯. ખાગ, ખંગલા, નોકર-ચાકર, મોટર, વસ્ત્ર, ધરેણાં વગેરે
જેટલી વસ્તુઓ વધારો છો તેટલાજ વધારે તમે પરાધીન બનો છો
અને જેટલા તમે પરાધીન છો તેટલાજ તમે અપરાધી જ અને
દુઃખી પણ છો.

૬૦. પ્રભુનો આજ્ઞાકિત સાચો જકત ધન-સ્ત્રીમાં વ્યાસકત પામર
પ્રાણીઓની પરવા કરતો નથી.

૬૧. જે સંતપણે જગતની બત્રીસીયે ચડ્યો નથી તે જન-
મ્યોજ નથી.

૬૨. માઠા વિચારો અને બીજાના અવગુણોનો કચરો નાખી
અમનને હિરડો ન બનાવો.

૬૩. થોડું બોલનાર અને થોડું ખાનારજ સત્ય વક્તા અને
નિરોગી બની શકે છે.

૬૪. શક્તિના પ્રમાણમાં બીજાને દયા, દાન અને ક્ષમા આપશો.

કારણ કે આવતી કાલે તમને એજ વસ્તુઓની ખીજની પાણી માગણી કરવી પડશે.

૬૫. ધન, બળ, રૂપ, વિદ્યા અને ઐશ્વર્યતાના મદનો આફરો ચઢ્યો હોય તો, પોતાનાથી વધારે ધન, બળ, રૂપ, વિદ્યા અને ઐશ્વર્યતાવાળાને જોશો કે તરતજ તમારો ચઢેલો આફરો ઉતરી જશે.

૬૬. સંસારમાં આત્મવિકાસી જ્ઞાની પુરુષજ મોટો કહી શકાય, બાકી તો બહુ બોલનાર પોથીનો પંડિત, અજ્ઞાની, કુદ્ર કોટ સમાન છે.

પ્રકરણ ૨૯ મું

મહાન સિકંદર જ્યારે મરણ પથારીએ પડ્યો ત્યારે તેનો બધો મદ ઉતરવા માંડ્યો અને સમજ્યો કે કોઈ શક્તિ છે અને કોઈ વૈદરાજ બચાવી શકતું નથી. લાવલંકર બચાવી શકતું નથી. ધનધાન બચાવી શકતું નથી. કાળ આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. તે ખીજને પણ જ્ઞાન થાય તેને માટે તે ચાર ફરમાન કહી ગયો, તે ફરેક મનુષ્યને સમજવા જેવાં છે.

ફરમાન પહેલું:—

મારા મરણ વખતે બધી, મિલકત અહીં પધરાવજો, મારા જનાર્જ સાથે, કબ્રસ્તાનમાં પણ લાવજો જે બાહુબળથી મેળવ્યું, તે ભોગવી પણ ન શક્યો. અબજોની મિલકત આપતાં, પણ એ સિકંદર ના બચ્યો.

ફરમાન બીજું:—

માફે મરણ થાતાં બધાં, હથિયાર લશ્કર લાવજો પાછળ રહે મૃતદેહ, આગળ સર્વને દોઢાવજો, આખા જગતને જીતનાફે, સૈન્ય પણ રકતું રક્તું, વિક્રમ દળ બૂપાળતે, નહીં કાળથી છોડી શક્યું.

કરમાન ચીજી—

મારા બધા વૈદો હકીમોને, અહીં મોલાવળે
આશે જનાઓ એજ, વૈદોને ખભે ઉપકાવળે,
દર્દીઓના દર્દને, દર્દનાવનાર કોણ છે ?
દોરી ઘુટી આયુખની, તો સધનાર કોણ છે ?

એકાં કરમાન—

ખુલ્લી હલેલી રાખતાં, જીવે જગતમાં આવતાં,
ને ખાલી હાથે આ જગતથી, જીવ સૌ ચાલ્યા જતાં,
પૌવન ફના, જીવન ફના, જર ને જગત પછી છે ફના,
પરલોકમાં પરિણામ, રણશે પૂન્યન ને પાપનાં.

મકરંદુ ૩૦ મુ'

મિથ્યા મુખ સંસારનાં, રખે કરે વિશ્વાસ.
કૃષ્ણિક વિષય વજુસી જરો, નામ તેહનો નાશ.
વપુ, વિદ્યા ને વિતતો, મોટો મદ છે ખાસ,
કાળે આવ્યા કંઈક જણ, નામ તેહનો નાશ.
ધન હુંટયાની જંખના, દામ તણા ચર્ષ દાસ,
ખાંધી મુઠીએ ગયા, નામ તેહનો નાશ.
ધન, જોખન, ને યુવતીએ, કંઈક આવ્યા ત્રાસ,
જુટે હાલે તે મુઝા, નામ તેહનો નાશ.
વિષયમાં કંઈક કહી ગયા, પડી પાપને પાસ,
નકં વિષે સિધાવીયા, નામ તેહનો નાશ.
જાંચા કુળમાં અવતરી, મુખ દાર્દનો વાસ,
બજનોમાં વંડી ગયા, નામ તેહનો નાશ.
પરધન પોતાનું ગણી, વિધ વિધ કરી વિલાપ,
કાળે જનને પકડીયા, નામ તેહનો નાશ.

કરતો નિંદા પારકો, હૈયે ધરી કુલાસ,
પાપે પેટ બરી ગયા, નામ તેહનો નાસ.
બગત ખની બરમાવતા, રાડો સાથે રાસ,
ખેલીને ચાલ્યા ગયા, નામ તેહનો નાસ.

x

સખ મનલખ કે ચાર બગતમે, સખ મતલખ કે ચાર,
માત પિતા બ્રાતા સુતની બગિની, અરુનિબ ધરકો નાર સખ
સ્વબન કુટુંબી મિત્ર પ્રાણુપ્રિય, દાસ દાસી પરિવાર,
રાગ, પ્રગ. ગરીબ, તવંગર, પંકિત ચોર ગમાર. સખ
બેગી, ભોગી, અરૂ બેરાગી, ચોરા ચોર શાહુકાર
પતિવ્રતા અરૂકુચટા નારી, વરણાગ્રમ શુભ ચાર. સખ
પશુ પંખી બલ બંતુ કોટ મૃગ, છવચોની અપાર,
સ્વાર્થ બિન કાષ્ટ પાસ ન આવે, કરેત કષ્ટ ઉપકાર. સખ
નિરવાર્થ કાષ્ટ હરિકે ખારે, બિનકા હૃદય ઉદાર,
પરમારથ પ્રિય સદા તાકું, નાનક તીન પર બંધિહારી. સખ

પ્રકરણ ૩૧ સુ.

દ્વાદશ પંચરિકા સ્તોત્ર

મૂઢ જહોહિ ધનાગમતૃષ્ણાં કુરુ સદ્બુદ્ધિ મનસિ વિતૃષ્ણાઃ ।
યદ્વલ્લભસે નિજકર્મોપાત્તં વિનં તેન વિનાય ચિત્તમ્ ॥

ઓ મૂઢ ! ધન આવવાની તૃષ્ણા ત્યજ દે, સદ્બુદ્ધિ કર અને
મનમાં તૃષ્ણારહિતપણું ધારણુ કર. પોતાનાં કર્મોથી મળી આવેલું
બે ધન તું મેળવે, તેથી ચિત્તને આનંદી રાખ. ૧

અર્થમનર્થ ભાવય નિત્યં નાસ્તિ તતઃ સુખલેજઃ સત્યમ્ ।

નુત્તાપ્યે ધનભાજાં મીતિઃ સર્વત્રૈષા વિહિતા નીતિઃ ॥

અર્થાતે નિત્ય અનર્થ માન, તેથી ખરેખર, લેશ પણ સુખ નથી ધનવાનોને પુત્રથી પણ ભય હોય છે. આ નીતિ અષ્ટ મહેર છે. ૨

**કા તે કાન્તા કસ્તે પુત્રઃ સંસારોઽયમતીવ વિચિત્રઃ ।
કસ્ય ત્વં કઃ કુત આયાતસ્તત્ત્વં ચિન્તય યદિદં ભ્રાતઃ ॥**

‘તારી સ્ત્રી કોણ ? તારો પુત્ર કોણ ? આ સંસાર ખતિશય વિચિત્ર છે. તું કોનો છે ? કોણ છે ? અને ક્યાંથી આવ્યો છે ?’ હે ભાઈ ! જે આ તત્ત્વ છે, તેનો તું વિચાર કર. ૩

**મા કુરુ જનધનયૌવનગર્વં હરતિ નિમેષાત્કાલઃ સર્વમ્ ।
માયામયમિદમશ્વિલ હિત્વા બ્રહ્મપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા ॥**

સ્વજનો, ધન અને જુવાનીના ગર્વ તું ન કર, એ બધાને આંખના પલકારા જેટલા સમયમાં કાળ હરી લે છે. આ બધું માયામય છે; તેનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મપદને અર્જી તેમાં તું પ્રવેશ કર-બ્રહ્મમય થા ૪

**કામં ક્રોધં મોહ લોભં ત્યક્વાત્માનં ભાવય કોઽહમ્ ।
આત્મજ્ઞાનવિહીના મૂઢાસ્તે પચ્યન્તે નદકાનિગૂઢાઃ ॥**

કામ, ક્રોધ, મોહ તથા લોભનો ત્યાગ કરી ‘હું કોણ હું.’ એમ આત્માનો વિચાર કર. જેઓ આત્મજ્ઞાનથી રહિત છે, તેઓ નરકમાં પડી (ત્યાં) રંધાય છે. ૫

**સુર્યમંદિરતરુમૂલનિવાસઃ શય્યા મૂર્છાગ્રસ્તે વાસઃ ।
સર્વપરિપ્રહ્મભોગત્યાગઃ કસ્ય સુખં ન કરોતિ વિરાગઃ ॥**

જેમાં દેવમંદિર અથવા ઝાડનાં મૂળ પાસે રહેવાનું હોય છે, એવિતળિયું પથારી છે, મૃગચર્મ વગેરે છે, અને સર્વ પરિપ્રહ્મ તથા

ભોગોનો ત્યાગ હોય છે, તે વૈરાગ્ય કોને સુખ નથી કરતો ? અર્થાત્ વૈરાગ્ય જ સંપૂર્ણ સુખકારક છે. ૬.

શત્રો મિત્રે પુત્રે ઘ્નો મા કુરુ યત્નં વિમ્બહસ્ત્યો ।

ભવ સમચિતઃ સર્વત્ર ત્વં વાઙ્મસ્યચિરાદયદિ વિષ્ણુત્વમ્ ॥

શત્રુ, મિત્ર, પુત્ર, કે કાઈ વગેરે સાથે લડાઈ ટોટો અથવા અધિ કરવા માટે તું યત્ન કર મા, જો તારાણ વ્યાપક પરમેશ્વરપણું પ્રાપ્ત કરવા તું ઇચ્છે છે, તો અધા પર સમાન ચિત્તવાળો થા. ૭

સ્થયિ મયિ ચાન્યત્રૈકો વિષ્ણુર્ભ્યર્થ કુપ્યસિ સર્વસદ્વિષ્ણુઃ ।

સર્વસ્મિન્નપિ પશ્યાત્માનં સર્વત્રોત્સૃજ ભેદાજ્ઞાનમ્ ॥

તારામાં, મારામાં અને બીજામાં—અધે એકજ વ્યાપક પરમાત્મા રહ્યા છે, તો વ્યર્થ કોપ શા માટે કરે છે ? સર્વને સહન કરવાના સ્વભાવવાળો થા, અધામાં આત્માને જો અને અધે ભેદપ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કર. ૮.

પ્રાણાયામં પ્રત્યાહારં નિત્યાનિત્યવિવેકવિચારમ્ ।

જાપ્યસમેતસમાધિવિધાનં કુર્વેદધ્યાનં મહદ્વધ્યાનમ્ ॥

પ્રાણુવામ, પ્રત્યાહાર, નિત્ય-અનિત્યનો વિવેક, વિચાર, જપ સહિત સમાધિરૂપ ક્રિયા અને ધ્યેય જ કાળજીવાળું ધ્યાન તું કર. ૯.

નલિનોદલગતસલિલં તરલં તદ્વજીવિતમાતેશયચપલમ્ ।

વિદ્ધિ વ્યાધ્યભિમાનમ્સ્તં લોકં શોકહતં ય સમસ્તમ્ ॥

કમળનાં પાલડાં પર રહેલા જળ જેવું અસ્થિર આ જીવન અતિશય ચપળ છે, અને વ્યાધિ તથા અભિમાનથી ધેરાયલા સમગ્ર લોક શોકથી સુવંચાળ છે, એમ તું સમજ. ૧૦

કાતેઽપ્ષ્ટાદશદેશે ચિન્તા ક્ષાતુલ તવ કિં નાસ્તિ નિયન્તા ।

યસ્ત્વાં દસ્તે સુદૃઢનિબંધં લોચયતિ પ્રમથાદિવિકલમ્ ॥

એ વાતુક ! અહાર દેશમાં તારે શી ચિંતા છે ? શું તારે
કોઈ નિયંત્રા જ નથી. કે જે તારા હાથને મજબૂત રીતે પકડી તને
જન્માદિથી વિરુદ્ધ-જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે ? અર્થાત્ એવા અનેક જ્ઞાની
શ્રદ્ધાઓ છે, તેઓનું તું કરણ છે. ૧૧

गुरुवरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिशब्दभव मुक्तः ।
रोमेन्द्राणामपिन्द्राણामेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् ॥

ગુરુદેવના સ્વચ્છકમળને : અતિશય ભક્ત બની તત્કાળ તું જ જ્ઞા-
રથી મુક્ત થા. અને એ રીતે હૃદયે સહિત મનને તું જોઈ પણ કરીશ
તો પોતાના હૃદયમાંજ રહેલા દેવતા તું દર્શન કરીશ. ૧૨

ब्रह्माण्डजंरिकामय वषः पिप्याणा कथितो ह्युपदेशः ।
येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम् ॥

આ બ્રહ્મ પંચરિકા કે જે પ્રિયોને ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ
જેઓના ચિત્તમાં વિવેક નહિ હોય, તેઓ તે નરકમાં અનેક રીતે
રંધાવાનાજ છે. ૧૩

प्रकरण ३२ शु

અર્પટ પંચરિકા સ્તોત્ર

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसंतौ पुष्पवस्तः ।
कालः कीदृति गच्छत्यास्तवपि न मुंचत्याशामायुः ॥

દિવસ ને રાત, સાંજ ને સવાર, શિશિર ને વસંત ફરી ફરી
આવ્યા કરે છે. એમ કાળ ખેલે છે અને આયુષ (નકામું) વીતે
જાય છે, છતાં આશાકે પવન (મને) છોડતો નથી ! ૧.

भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविन्दं मूढमते ।
प्राप्ते सन्निहिते मरणे न हि न हि रक्षति हकुम्भकरणे ।
(धुषपदम्) ।

અમે વહિ: પૃષ્ઠે માનુ રાત્રી ચિન્નકસમોપેતજાનુ ।

કરતલમિક્ષા તરતલ-સસ્ત-પિ ન મુંઘત્યાચા-ત્યા: ॥

ઓ મૂઠમતિ આત્મનુ ! જોવિંદને બજ, જોવિંદને બજ, જોવિં-
દને બજ લે તારું મરણ બ્યારે સમીપ આવશે. ત્યારે ‘જીવિત’
(જેવી વ્યાકરણની જોખણ પડી) તારી રક્ષા નહિજ કરે. (મુવપદ) ૧

(તપસ્વી બની) આગળ (પંચાગ્નિ તપશ્ચર્યા માટે) અગ્નિ
રાખે છે (અથવા ધૂણી લખાવીને બેસે છે), પાછળ પોઠ પર
સૂઈને તાપ સહ છે, રાત્રે (હાહાતી ઠંડીના સમયે) દાદી મુઠ્ઠી
દીઝણો લાવીને (ટુંટિયાવાળી) સૂએ છે, હાથમાં બિણ્ણાપાત્ર બાજુ
બાજે છે અને જાહના તળિયે પહો રહે છે, છતાં આશ્વાસપ ફાંસો
(જીવને) સોફનો નથી. ૨.

યાવદ્વિસોપાર્જન સત્કસ્તાવન્નિજ પારિ-ત્રો રક્તઃ ।

પચ્ચા-ત્યાતે ઝર્જરવેદે વાર્તા પૃચ્છતિ કોઽપિ ન ગેદે ॥

બધાં સુધો તું ધન કમાવા સક્ષમ છે, ત્યાં સુધો તારો (જી-
વિત) પરિવાર તારા પર પ્રેમવાળો છે; પણ (માફ રાખ, કે)
ધકપણનું ફરીર તારી પાછળ જ દોહો રહ્યું છે (અને તે આવી
પહોંચશે), ત્યારે ધરમા તારી કાંઈ ખબર નહિ પૂઠે. ૩

ઘટિલો મુળ્લી લુચ્છિતકેશઃ કાષાયામ્બર बहुकृतवेषः ।

इदमन्नाद्यं च न पश्यति मुढ उ-रनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥

મૂઠ મનુષ્ય કાષવેળા જટાધારી (ખાવો) અને છે. કાંઈ વેળા
મુંઝવણો (સં-ધાઈ) થાય છે; કાંઈ સમયે વાજ ચૂંટી કાઢી બિણ્ણ
અને છે અને કાંઈ વેળા ભગવાં ધારી થાય છે-એમ અનેક વેષ ધારણ
કરે છે અને સંસારની અસારતા જુએ છે; છતાં તે દેખતો નથી
અને પેટ માટે બહુ વેષો કર્યા જ કરે છે. ૪

भगवद्गीता किञ्चिदधीता गंगाजललवकणिका पीता ।

सहृदपि यस्य मुरारिसमर्था तस्य यमः किं कुरुते चर्माय ॥

નેણે ભગવદ્ગીતાનું થોડું પશ્ય અધ્યયન કર્યું હોય, ગંગાના બળાનું પાંદું પશ્ય પાંદું હોય અથવા મુરારિ-ભગવાનનું એકવાર પશ્ય પૂજન કર્યું હોય, તેની ચર્ચા (જાત પશ્ય) કરશે શું કરી શકે છે ! નહિજ, મૃત્યુના પાશથી તે છૂટી જાય છે.) ૫.

લેગં ગલિતં પલિતં મુણ્ડં દશગ્નિલીનં જ્ઞાતં તુણ્ડમ્ ।

વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દણ્ડં તદપિ ન મુંચત્યાશાર્પિણ્ડમ્ ॥

શરીર ઠીલું થયું હોય, માથે પળિયાં આગ્યાં હોય, મોઢું દાંત વિનાનું થયું હોય અને લાકડી વધારે બેઠું પડ્યું હોય, છતાં ઘરડો માણસ આશાનો લોચો ઝાડતો નથી ! ૬.

બાલસ્તાવક્રોઢાસકસ્તરુણસ્તાવત્તરુણીરકઃ ।

વૃદ્ધસ્તાવચ્ચિન્તામયઃ પરે વ્રહ્મણિ કોઽપિ ન લગ્ન ॥

માણસ બાળક હોય, ત્યારે રમવામાં મગ્ન હોય, જુવાન થાય, ત્યારે જુવાન સ્ત્રી પર પ્રેમવાળો હોય, અને ઘરડો થાય. ત્યારે ચિંતામાં હોયો રહે છે, આમ કોઈ પશ્ય કદી પરબલમાં લાગતો નથી.

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ।

દૃઢ સંસારે ભવદુસ્તારે કૃપ્યાઽપારે પાહિ મુરારે ॥

આ સંસારમાં જન્મોને લીધે તરવા મુશ્કેલ છે, તેમાં ફરી મરણ અને ફરી માતાના પેટમાં મૂકાનું ચક્રાવર કરે છે. તે હે મુરારે ભગવન્ ! કૃપા કરી અપાર સંસારમાં મારી રક્ષા કરે. ૮

પુનરપિ રજની પુનરપિ દિવસ, પુનરપિ પક્ષઃ પુનરપિમાસઃ

પુનરપ્યયનં પુનરપિ વર્ષં તદપિ ન મુંચત્યાશામર્ષમ્ ॥

ફરી રાત, ફરી દિવસ, ફરી પખવાડિયું, ફરી મહિનો, ફરી વર્ષ (ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન) તથા ફરી વર્ષ—આખે જ જાય છે, તો પશ્ય પ્રાણી આશાના સંબંધને ઝાડતો નથી ! ૯

વયસિ ગતે કઃ કામચિકારઃ શુષ્કે નીરે કઃ કાસારઃ ।

નષ્ટે દ્રવ્યે કઃ પરિવારો જ્ઞાતે તત્ત્વે કઃ સંસારઃ ॥

હંમર પીતી જાય, ત્યારે કામવિકાર શો ? પાણી મુકાઇ જાય
એટલે તળાવ કેવું ? ધન નાશ પામે એટલે પરિવાર કેવો ? અને
તત્વ (આત્મા) જણાય, ત્યારે સંસાર કેવો ? (નથી). ૧૦

નારીસ્તનભરનામિનિવેશં મિથ્યામાયામોહાવેશમ્ ।
પતન્માંસવસ્તાદિવિકારં મનસિ વિચારય વારંવારમ્ ॥

સ્ત્રીને સ્તનભાર અને નાભિપ્રદેશ (ગુહ્ય ભાગ) આ બધું
માંસ અને ચરબીનો વિકાર જ છે; માટે તે માટેનો માયામોહ તથા
આવેશ મિથ્યા જ છે; આમ વારંવાર મનમાં તું વિચાર કર. ૧૧

કસ્ત્વં કોડહં કુત આયાતઃ કા મે જનની કો મે તાતઃ ।
ઇતિ પરિચાવય સર્વમસારં વિશ્વં ત્યક્ત્વા સ્વપ્નવિચારમ્ ॥
ગેયં ગોતા નામસદૃશં ધ્યેયં શ્રીપતિ રુપમજસ્રમ્ ।
નેયં સજ્જનસંગે ચિત્તં દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ્ ॥

તું કાણુ કે ? હું કાણુ છું ? હું ક્યાંથી આવ્યો છું ? મારી
માતા કાણુ છે ? અને મારો પિતા કાણુ છે ? એમ તું વિચારી
કર, આ સર્વ જગત અસાર છે, તેમજ વિચાર કરતાં સ્વપ્ન જેવું
છે; તેનો ત્યાગ કરી ગોતાનું તથા વિષ્ણુસદૃશ નામનું ગાન કરવું;
લક્ષ્મીપતિ ભગવાનના ચરણપદ નિરંતર ધ્યાન કરવું, સબળનોના
સંગમાં ચિત્ત લગાડવું અને ગરીબ લોકોને ધનનું દાન કરવું. ૧૨-૧૩.

યાવજ્જીવો નિવસતિ દેહે કુશલં તાવત્પૃચ્છતિ ગેહે ।
ગતવતિ વાયૌ દેહાપાયેભાર્યા વિમ્બ્યતિ તસ્મિન્કાયે ॥

જીવેમાં જ્યાંસુધી જીવ હોય, ત્યાં સુધી ઘરમાં સૌ કુશળ
સમાચાર પૂરું છે; પણ પ્રાણુવાયુ જતો રહે છે અને શરીર નાશ
પામે છે, ત્યારે એજ શરીરથી પોતાની પત્ની ડરે છે. ૧૪

મુક્ષતઃ ક્રિયતે રામામોગઃ પશ્ચાદ્દન્ત શરીરે રોગઃ ।
યથાપિ લોકે મરણં શરણં તદપિ ન મુક્ષતિ પાપાચરણમ્ ॥

(પ્રથમ સ્તરીર નીચેની હોય ત્યારે) સુખેથી સ્ત્રી સાથે નિષ્ક્રમભોગ ભોગવ્યા કરે છે, પણ પછીથી ખેદની વાત છે, કે સ્તરી-રમાં (ધાતુઓનો ક્ષય થતા) રોગ ઉત્પન્ન થાય છે અને છેલ્લે લોકમાં મરણને શરૂ થાય છે, તો પણ મનુષ્ય પાપી આચરણ છાડતો નથી. ૧૫.

સ્થ્યાચર્પિઃ વિરાચિતકન્યઃ પુણ્યાગ્ન્યાધિવર્જિત પન્થઃ ।
નાઈ ન ત્વં નાયં લોહસ્ત્રાણં કિમર્થં ક્રિયતે શોકઃ ॥

સ્ત્રીઓમાં પડેલા સ્ત્રીચરણ વાણી લાવી તેની જોડી બનાવી પહેરે છે, પુણ્ય તથા અપુણ્યથી રહિત માર્ગે જાય છે અને 'તું નથી, હું નથી, તથા આ લોક પણ નથી' આવી વાતો પણ કરે છે; છતાં શોક શું મારે કરે છે ? (તારાં આ તત્ત્વજ્ઞાન કેવા પ્રકારનું છે ? એ સમન્વયું નથી !) ૧૬.

કુન્દલો ગંગા સાગરમમને વ્રતપરિપાલનમથા વાનમ્ ।
જ્ઞાનભીમે સર્વમનેન મુક્તિર્ન ભવતિ જન્મશતેન ॥

ગંગા અને સમુદ્રના કિનારે (પવિત્ર સ્નાનાદિ મારે) જાય છે, વ્રતો પાળે છે, અથવા દાન દે છે. પણ જ્ઞાન રહિત દશામાં એ બધું બ્યર્થ છે. (એનો ઉદ્દેશ સમજ્યા વિના એ બધું ફોફટ છે;) એમ સેંકડો જન્મે મુક્તિ થતી નથી. ૧૭.

પ્રકરણ ૩૩મું

સંસાર એટલે મહાન પૂર આવેલી નદી જેવો છે

સંસાર એટલે મહાન પૂર આવેલી નદી જેવો છે. અને તેમાં અસંખ્ય જળચર પ્રાણીઓ રહે છે. તથા તેમાં વસતા ઝેરી સાપો કરકવાને માટે દોડે છે. તેમાં આસા, સમતા, તથા દેહભૂદિની જેમ, ઈન્દ્રિયાદિ નમરીઓ મનુષ્યને સન્માર્ગથી વિખુટા પાડીને કુઃખ તથા સંકટમાં નાખે છે. અહંકાર રૂપી નક (મગર) મનુષ્ય પ્રાણીને પાતાળમાં ખેંચી જઈને ત્યાં તેને કુખાવી દે છે. તેમાંથી તેનો છુટકો થઈ શકતો નથી. કામરૂપી નાગજી ગળે લપટાઈ જાય છે તે કેમે છુટી શકતી નથી. ઇર્ષ્યા વળજેલી હોય છે, તે ત્યજતી નથી, મદ મત્સર મોળા પકતા નથી. અને મનુષ્ય ભ્રમણામાં જોઈતાં ખાખા કરે છે. વાસના રૂપી ઝેરી નાગજી કુંડાળું વાળીને ગળે એવી વળગી ખેસે છે કે તે વારંવાર વિષયનું વચન કર્યા કરે છે અને કાયં-કર જીવા વારંવાર બહાર કાઢતી રહે છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્ય સંસારનો બાર પોતાના માટે મિથ્યા બ્હોરી લઈને માફ, માફ કર્યા કરે છે. અને મિથ્યા મમત્વને લીધે પોતે કુખતો હોય છતાં પણ કુલાકિમાનથી કુલાઈ જઈને એ જોળે મુકતો નથી. જ્ઞાન્તિ રૂપી અંધકાર પડવાથી તથા અભિમાનરૂપી ચોરાએ છુટી લેવાથી તથા અંધકાર પ્રમળ થવાથી જાણે તેને જૂતપાધા જેવું માય છે. જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં ખણાખરા આમ તણાઈ જાય છે. તેમાંથી જેઓ પરમાત્માની પ્રાર્થના આર્ત તથા દીર્ઘ સ્વરથી કરે છે તેઓ પોતાની શ્રદ્ધાના અળથી ઊગરી જાય છે એવા કાન્ત જનોને આ સંસાર સાગરની પેલીપાર પહોંચાડવા માટે ઇશ્વર દુહા પડે છે. અને જેઓ ઇશ્વરભક્તિ વિનાના હોય છે તેઓ અિચારા એ જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં ધસાઈ જાય છે. ભગવાન ભાવના જૂખવા છે, શ્રદ્ધા બોધને દોડે છે: અને સંકટ સમયમાં ભક્તનું રક્ષણ કરે છે.

જેની ભગવાન ઉપર પ્રીતિ છે તેની ચિંતા ઇશ્વર રાખે છે. અને પોતાના હાસના સસાર દુઃખનું તે નિવારણ કરે છે. જેઓ ઇશ્વરના આદેશ છે, તેઓને સદા ધુળ તથા આતંક ન છે, અને એવા ભગવાન ભક્તો ખરેખર ધન્ય છે.

જેની પાસે જેવો ભાવ હોય છે તે પ્રમાણે તેની પાસે દેવ વસે છે, કેમકે પ્રાણીમાત્રની અંદર રહેલા ભાવને તે અંતર સાક્ષી બનાવે છે. જે ઇશ્વર પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ માત્ર બહારથી જ દેખાડવાનો, નામનો જ હોય છે, તે ભગવાન પણ મુકાન ઠગ બની જાય છે. ઇશ્વર જેવા સાથે તેવો થાય છે. તેની લીલા આશ્ચર્યજનક છે. જે તેને જેવી રીતે બાંધે છે, તેને તેની રીતે ઇશ્વર સંતોષ આપે છે. ઇશ્વર પ્રત્યેનો ભાવ જે લેણ પણુ ઓછો થઈ જાય તો ઇશ્વર પણ તે ઓછા ભાવવાળા ભક્તથી દૂર થઈ જાય છે. દર્પણમાં પ્રતિબિંબ દેખાય છે તે પણ જેવો જોનાર હોય તેવું જ દેખાય છે, આમ થવાનું કારણ જોનાર પોતે જ છે. જોનાર જેવી ક્રિયા કરતો હોય તે પ્રમાણે દર્પણમાં પણ થાય છે, જોનાર જે બહુટી ચઢાઈ ભેતો હોય તો દર્પણમાં દેખાતું પ્રતિબિંબ પણ તેવું જ કરે ! જોનાર ક્રોધ કરી જેવાં જાય તો તે પણ તેમ કરે, અને જોનાર હસી પડે તો તેને પણ આનંદ થતો જણાય જેવા ભાવ પ્રતિબિંબમાં પ્રકટ થાય છે તે પ્રમાણે જ દેવને માટે સમજવાનું હોય છે, ભક્ત જે રીતે દેવને બાંધે છે તે રીતે દેવ તેને રૂબ આપે છે.

પરમાર્થ માર્ગની અંદર ભાવનાના બળથી ભક્તિની દુકાનો મોક્ષ રૂપી ચીટા વચ્ચે સજ્જનોના સમાગમથી બેલવામાં આવે છે. જેઓ અદ્યાયુક્ત થઈ ભગવાનના ભજનમાં લીન થાય છે તે ઇશ્વર પ્રત્યે જઈને મળે છે. અને અદ્યાના બળથી તે ભક્તના પૂર્વજનો પણ વેદાર થાય છે. ભક્તો પોતે તરી જાય છે, અને લોકોને

પણ તાનનારા થાય છે. ભક્ત જનોની કાર્તિ સાંભળીને જેઓ અભક્ત હોય છે તેઓ પણ ભક્ત બની જાય છે જેઓ હરિભજનમાં તત્પર થયા, તેઓની જનેતાને ધન્ય છે, અને તેઓએ જ માત્ર પોતાને ધન્ય ને જન્મ લીધાનું સાર્યક કયું. જેનું રક્ષણ ભગવાન પોતે કરે છે, એવા ભક્તોની મહત્તાનું કેટલું વર્ણન કરીએ ? એ ભક્તો દુઃખથી તરી જાય છે. અનંત જન્મો લીધા પછી કેવટમાં આ નરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ નરદેહના યોગથી જન્મમરણ ટળીને ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. એટલા માટે જેમણે શ્રીહરિને પોતાના કરી લીધા, તેઓને ધન્ય છે ! અનંત જન્મોમાં કરેલું પુણ્ય ઉદય પામ્યું એમ સમજવું.

આયુષ્ય એ એક રત્નની પેટી સમાન છે, એ પેટીમાં ભજન-રૂપી અમુલ્ય રત્નો રાખેલા છે, એ રત્નો ઈશ્વરાર્પણ કરીને સ્વરૂપાનંદ સુરેવો ! ઈશ્વરના ભક્તો સાંસારિક વૈભવમાં ઉતરતા હોય છે, તો પણ તેઓને બ્રહ્માદિકથી શ્રેષ્ઠ સમજવા. કેમકે નિરાશ્વા-વૈરાગ્યના મોઢથી તે સર્વદા સંતુષ્ટ હોય છે. એક ઈશ્વરનો જ આશ્રય ભક્તો પકડી રાખે છે, અને સંસારની આશાઓનો ત્યાગ કરે છે, એવા ભાવવાળા ભક્તોને પરમાત્મા અંતર્યામી સંભાળી લે છે. જેઓને સંસારના દુઃખો વિવેકના યોગથી પરમસુખ જેવાં બાસે છે, સંસારના સુખોને તો માત્ર પદ્મમૂર્ખો-વેદિયા ઢોર જેવા-વળગી પડે છે. જેમની ભગતી ઈશ્વરમાં લાગી ગઈ છે તેઓ સ્વાનંદ સુખનો અનુભવ લે છે. અને એ આનંદનો ખજાનો લોકિક દૃષ્ટિથી પર છે ! ઈશ્વર ભક્તો અક્ષય સુખના અનુભવથી સુખીયા હોય છે, સંસારના દુઃખો તેઓ ભૂલી જાય છે. અને શ્રીરંગ (ઈશ્વર) રંગ આગળ વિષય રંગ કેવળ તુચ્છ લાગે છે. એ ભક્તોને નરદેહરૂપી પેટી મળી હોય છે.

તેઓએ ઈશ્વરનો સંગ કર્યો હોય છે, ત્યારે ખીજા અભાગીઆ પામર મનુષ્યો નરદેહને વ્યર્થ ખોઈ રહે છે. અનાયાસે કરીને નરદેહ

ફળી પેટી પ્રાપ્ત થયા છતાં તેને કોડી જેવી મહત્ત્વને ફેરો દે તે પ્રમાણે અલકતો આયુષ્યને વ્યર્થ ખુમાવે છે, અનેક જન્મ પર્વત તપશ્ચર્યા કરવાથી પારશ્રમશ્રિની પ્રાપ્તિ થયા છતાં તેને ઉપયોગ દેવહીન હોય તે કરી જાણતો નથી. તેમ મનુષ્ય પ્રાણી સંસારમાં જન્મીને માયાની જાળમાં લપટાઈ જાય છે, અને કાંઈ પણ કાર્યક કર્યા વિના અંતે ખાલી હાથે ચાલ્યો જાય છે. આ નરદેહના સમાગમથી પુણ્ય જીવો ઉત્તમગતિ પામ્યા છે, અને કેટલાક ખિચારા અજ્ઞાન જીવો જન્મમરણને આધીન પણ થયા છે. આ નરદેહનું સાચું સત્વર કરી લેવું જોઈએ. અને સંતસમાગમ કરવો જોઈએ કેમ કે પૂર્વ જન્મોમાં નીચ યોનિની અંદર ધણાં દુઃખો ભોગવેલા હોય છે. કયો સમય કેવો આવશે તેનો કાંઈ ભરોસો નથી, જેમ વૃક્ષઉપર પક્ષીઓ એકત્ર થઈને પાછાં દશે દિશાઓમાં ઉડી જાય છે, તેમ આ સર્વ વૈભવ માટે સમજવું, કાણ જાણે કેવો વખત આવશે ? પુત્ર, કલત્ર છત્યાદિ સર્વ વજ્રસી જતાં વાર નહિ લાગે, જે લકી (ખટિયા) કાલ આપણે જોઈએ-અનુભવીએ જીએ તે કાંઈ આપણને પાછી મળવાની નથી, તે તો આપણા આયુષ્યમાંથી ચોછી થઈ ગઈ ! અને દેહ પાત થયા પછી (સત્કર્મ ન કર્યા હોય તો) નીચ યોનિમાં પુનઃ જન્મ લેવાનું નિર્માણ થયેલું છે જ ! કુતરા અને સૂરર છત્યાદિ નીચ યોનિમાં જન્મીને ત્યાં અનેક વિપત્તિ વેઠવી પડે છે. એ યોનિમાં ઉત્તમ ગતિ પમાતી નથી ગર્ભ-વાસના અનંત દુઃખો ભોગવીને ધણાં કષ્ટો-ભોગવીને હે મનુષ્ય ધણા પરિશ્રમથી તથા કાંઈક સુભાગ્યને લીધે એ કષ્ટમાંથી તું છુટી શકયો છે, પ્રથમ તે બહુ બહુ દુઃખો સહન કર્યા છે, ત્યાં તારું કાંઈ સાથી ન હતું, અને હવે પછી પણ તારે એકલાજ જવાનું છે, કોના મા-માપ લાઈ જહેન, કોના સગા, કોની ઓ અને કોના ભેરુરા હોયાં ! આ બધું માયામય છે એમ તું જાણ, સુખના સાથી છે એમ સમજ, એમાંથી કાંઈ પણ સુખ-દુઃખમાં ભાગ પડાવે એવાં નથી. સંસાર કેવો અને કુસનો અભિમાન પણ શા ખપનો ! નકામો વ્યાકુળ શા

માટે ચામ છે ? આ ધન, ધાન્ય અને લક્ષ્મી અસાધ્ય છે ! કોનું
 ધર અને કોનો સંસાર ! શા માટે પરિશ્રમ વેઠે છે ? આખો જન્મમારો
 ભાર ઉપાડીને અંતે સર્વ ત્યજીને જઈશ ! જીવાનીનો મદ શા કામનો
 વૈભવ શા ખપનો ? હાવ-આવનો આતંદ પણ શેનો ? આ સર્વ
 મૃગજળના સરખું અથવા પાણીગરના ખેલના જેવું અસત્ય છે !
 આ ચાલતી દુણ્ડમાં મરણ આવશે કે તત્કાલ પરમેશ્વરથી વિખૂટો
 પડો જઈશ 'મારું મારું' કરવાથી તેં અનેકવાર જન્મ-મરણ ભોગવ્યા
 છે ને તોડ્યો પણ છે ! પ્રારબ્ધના શોગથી આ સર્વ તને આવી મળ્યા
 છે, એકજ રથનામાં જન્મ્યા છે; તેઓને તે પોતાના કરીને માન્યા,
 એવો તું કેવો પદ્મતુર્ખ ! ન્યાં તારું આ શરીર પોતાનું નથી, ત્યાં
 ખિન્નનો વિચાર શો ? માટે હવે એક ભગવાનનોજ આશ્રય શ્રદ્ધાસુક્ત
 બધને લઈ લે. કેવળ પેટનેજ માટે નીચ ભોંકાની સેવા કરવી, તેઓની
 ખુશામત કરવી, તેઓનાં વખાણ કરવાં, અને તેઓની મર્યાદામાં
 રહેવું એ શું ! પેટ ભરવાને માટે જે અન્ન આપે છે તેને પોતાનો
 દેહ પણ વેચી નાખવો. અને જેણે આ મનુષ્ય જન્મનો ઉત્તમલાભ
 આપ્યો તે પરમાત્માને ભૂલવા એ શું ? જે પરમેશ્વરને સર્વ જીવોની
 ચિંતા નિરંતર હોય છે અને જેની સત્તાથી વર્ષાદ વરસે છે, તથા
 સમુદ્રમર્યાદા રાખી રહ્યો છે, જેની સત્તાથી શેષનામ પૃથ્વીનો ભાર
 ઝીલી રહ્યો છે, જેની સત્તાથી સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે, તથા કેવળ
 સત્તામાત્રથી જે આખી સૃષ્ટિનો વ્યવહાર ચલાવી રહ્યો છે. આવા
 પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવ, કે જેની લીલા મથાર્થ સમજી શકાતી નથી,
 અને જે સર્વ જીવોની સંભાળ કૃપાદૃષ્ટિ રાખીને લે છે, આવા સર્વાત્મા
 જે પ્રભુ ! તેનું ભજન-પૂજન છાંડીને જેઓ વિષય સુખોમાં નિમગ્ન
 રહે છે તે પ્રાણીઓ દુરાત્મા છે, અને કરે છે તેવું ભોગવે છે ! એક
 રામ વિનાની જે જે આશ્વા તે તે નિરાશ્વા રૂપ સમજવી, વ્યર્થ,
 'મારું, મારું' કરવાથી કાંઈજ વળતું નથી. જેને જન્મ-મરણનો
 શ્રમ જોઈતો હોય તેણે વિષયચિંતન કર્યા કરવું ! જીવનને વિષય ન

મળે તો તે ટળવળે છે ! આનાં ક્ષણ રામચંદ્રને છોડીને જેનું મન વિષયનું ચિંતન કરે છે તે વિષયનાં છોડીને સમાધાન ક્યાથી મળે ? જેને સુખ-પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય, તેણે ઇશ્વર ભક્તિ કરવી, અને દુઃખનું મૂળ એવાં જે સગાસંબંધીઓ તેઓનાં (આસક્તિનાં) ત્યાગ કરવો. જ્યાં વાસના વળગી કે દુઃખ પશ્ય તે સાથે જ વળગે છે. માટે જેણે વિષય વાસનાનો ત્યાગ કર્યો તેને જ એક સુખી સમજવો જે જે સુખ વિષયજન્ય છે તે ને પરમ દુઃખ ઉપજાવનાર જાણવું, એ વિષય સુખ પ્રથમ મીઠું લાગે છે. પરંતુ પરિણામે શોક ઉપજાવનારું થાય છે. માછલાંને ગળા ગળવામાં સુખ લાગે છે, પરંતુ તે ગળા ખેંચી કાઢતાં ગળું ફાટી જાય છે, વળી ચારો લપટે દોડી જતાં હરણને સુખ લાગે છે, પરંતુ પાછળ રહી ડોડેલા પારધીના ખાણથી તે વીધાઈને પડી જાય છે. વિષય સુખેની મીઠાશ પશ્ય એવી જ છે, પ્રથમ સુખનો આલાસ જણાય, પરંતુ પરિણામ નહાઈ આવે, એટલા માટે ઇશ્વર ભક્તિમાં પ્રાપ્તિ રાખવી.

પ્રકરણ ૩૪ મું

મરણથી કોઈ બચતું નથી

સંસાર એક એવો તૈયાર સ્વાર છે, કે તે મરણ નરક જઈ રહ્યો છે. અને આયુષ્યની જે જે બડી જાય છે તે તે એકાદી થતી જાય છે. કાળનો સમાગમ નિત્ય થયા કરે છે, ભાવિની ખખર પડતી નથી, અને પોત પોતાના કર્મનુસાર મનુષ્યો અનેક દેશોમાં મરણ વામે છે. સંચિત કર્મેનો શેષ ભાગ સંપૂર્ણ થાય કે પછી એક ક્ષણનો પણ વિલંબ થતો નથી, અને આંખ ઉઘાડલીક કરી ન હોય એટલી-વારમાંજ દેહનો ત્યાગ કરી જવું પડે છે. કાળના ક્રોધે અકસ્માત પકડીને એક સરખો માર મારે છે, અને મૃત્યુ પશ્ય લઈ જાય છે, મૃત્યુની આગળ કોઈનું બળ ચાલતું નથી, કોઈ બચાવી શકતું નથી.

કેમ કે વહેલે-મોડે સર્વની એજ ગતિ હોય છે, મૃત્યુ સમયરૂપી
 ઠાવકી લાકડીને એવો સજ્જડ ફટકો માથામાં પડે છે કે તેથી
 રાજા-મહારાજા જેવા જોરાવર મનુષ્યો પણ જીવી શકતા નથી.
 અભિચારી, જટાધારી, નિરાહારી, યોગેશ્વર, સાંત, મહાંત કે ગુપ્ત યર્ષ
 જવાની વિદ્યા જાણનારને પણ મૃત્યુ છોડતો નથી. આ સ્વાધીન
 છે. કે પરાધીન છે એવું કશું પણ નહિ જાણતા સર્વનો સંહાર મૃત્યુ
 કરે છે, કોઈ મૃત્યુ પથે પડ્યા છે, કોઈ અર્ધમાર્ગે ગયા છે અને
 કોઈ વૃદ્ધ યર્ષ મરી ગયા છે, બાળક, તરૂણ, સુઘ, ઉત્તમ લક્ષણવાળો
 બહુઓલો. સર્વનો આધાર, ઉદાર, સુંદર. ચતુર. પુરુષશીલ, હરિકૃપા
 કરનાર, સત્કર્મ કરનાર ઇત્યાદિ બેઠ મૃત્યુ જાણતો નથી, અર્થાત્ સર્વનું
 જાણણું કરી જાય છે, અસ્તુ મૃત્યુથી કોણ બચી શક્યો છે ? વહેલો
 કે મોડો પણ અખિલ વિશ્વના જીવોને મૃત્યુ પથે જવુંજ છે જરાયુજ,
 અંડજ, સ્વેદજ, ઉદ્ભિજ, એ ચારે ખાણોમાં જે ચોરાશી લક્ષ જીવ-
 યોગિન છે, તેમાં ઉપજાયેલા જીવોને મૃત્યુ અવશ્ય ખાઈ જશે. મરણના
 બચથી નાસી જવાથી મરણ ટાળી શકાતું નથી, કોઈ પણ ઉપાયવડે
 મૃત્યુથી બચી શકાય એમ છેજ નહિ. આ સ્વદેશમાં છે કે પરદેશમાં
 છે, અને આ નિત્ય ઉપવાસ કરનારો છે, એવું કોઈ પણ મૃત્યુ સમ-
 જતો નથી. મોટા મોટાને, શંકર અને વિષ્ણુને, એટલુંજ નહિ પણ
 ઈશ્વરનો અવતાર એવા રામ-કૃષ્ણાદિકોને પણ મૃત્યુ છોડતો નથી.
 જે જાયું તે જવાનું છે, એટલા માટે અમારા આ કથનથી શ્રોતાઓએ
 કોય ન કરવો, સર્વ જાણે છે કે આ મૃત્યુલોક છે. આ મૃતલોક છે
 એમાં કોઈ પણ સંદેહ નથી. અને તે નાના મોટા સર્વ કોઈ સારી
 પેઠે સમજે છે. કદાચ સંદેહ રાખવામાં આવે તો તેથી શું આ મૃત્યુ
 લોક છે, તે નથી એમ ઠરશે ? નહિજ. ત્યારે આ લોકમાં જે જન્મ
 લે છે તે મરણ પામશેજ. આમ છે, એટલા માટે આ નર દેહનું
 સાર્થક કરી લેવું અને મરણ પછી કીર્તિ અવશેષ રહે એ પ્રમાણે
 વર્તવું. બાકી તો નાના કે મોટા સર્વ કોઈ મૃત્યુ પામવાના છે એ

વાત અસત્ય નથી, પુણ્ય વૈભવવાળા, લાંબા આયુષ્યવાળા, અગાધ મહિમાવાળા એવા ધણા મનુષ્યો મૃત્યુ પથે ગયા છે. ઘણા પરાક્રમી, કપટ કર્મમાં કુશળ એવા અને રણસંગ્રામમાં યુદ્ધ કરવામાં શુર એવા ધણા નરો મૃત્યુપથે ગયા છે. ઘણા બળવાળા, ધણા આયુષ્યવાળા, અને ઉંચાકુળમાં જન્મેલા રાગ મહારાગઓ મૃત્યુ પથે ગયા છે. અનેક મનુષ્યોનું પાલન કરનારા, બુદ્ધિમાન ચાલાક, અને યુક્તિ કે કે તકે ચલાવનારાઓ પણ ચાલ્યા ગયા છે, પુરુષાર્થ કરનારા, પરા-પક્ષારી, તથા અનેક પ્રકારથી ધર્મનું સંરક્ષણ કરનારા એવા ધણા પુરુષો ચાલ્યા ગયા છે. ઘણા પ્રતાપી, કીર્તિવાળા તથા નીતિવત રાગઓ પણ ધણા ચાલ્યા ગયા છે. ધણા મતવાદીઓ, પ્રવત્ન વારીઓ અને બહુ વાદ-વિવાદ કરનારાઓ ચાલ્યા ગયા છે, પંડિતોના બુદ્ધિ, શબ્દોની લગાઈ કરનારા વૈચારણી તથા અનેક મતો ઉપર વાદ કરનારાઓ ચાલ્યા ગયા છે. તપસ્વીઓનાં ટોળાં, પણ સંન્યાસીઓ, તથા સાર રૂપ વિચાર કરનારા તત્ત્વપુરુષો પણ ચાલ્યા ગયા છે, ધણા સંસારી છવડાઓ, ધણા વેપારીઓ, અને ગતગતની વિચિત્ર લીલા દેખાડનારા સ્વચ્છંદી પુરુષો ચાલ્યા ગયા છે. બ્રાહ્મણોના સમુદાય ગયા, ધણા આચાર્યો ગયા. અરે ! ધણા ગયા છે, ફેટલા ગયા. યથાર્થ શ્રી રીતે કહીએ : અસ્તુ. આ પ્રમાણે સર્વ કાષ્ઠ આ લોકને છોડીને મૃત્યુપથે ચાલ્યા ગયા છે, પરંતુ એકજ માત્ર મૃત્યુથી બચી ગયા છે કે જેઓ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને સ્વસ્વરૂપાકાર થયા છે તેજ.

પ્રકરણ ૩૫ સું

શ્રિયો દોલાલોલ વિષયજરસાઃ પ્રાન્તવિરસાઃ
 વિપદગ્રેહં દેહં મહદપિ ઘનં ભૂગિનિઘનમ્ ।
 બૃહચ્છોકો લોકઃ સતતમબલા દુઃસ્વબહલા
 સ્તથાપ્યસ્મિન્ધોરે પથિ બત રતાં હન્ત કુચિયઃ ॥

લક્ષ્મી ઘેલના નેવી ચંચળ છે. વિષયના રસો પરિણામે નિરસ છે. શરીર વિપત્તિનું ઘર છે. પુષ્કળ સંપત્તિ મોટું મરણ છે. સોડા મોટાં શોકથી ભરપૂર છે. અને અખળાઓ નિત્ય બહુ દુઃખ દેનારી છે. તે પણ અરેરે અજ્ઞાની પુરૂષો આ સંસારના ઘોર માર્ગમાં રહ્યાપચ્યાજ રહે છે.

મોગા ન મુક્તા વયમેવ મુક્તાસ્
તપો ન તપ્તં વયમેવ તપાઃ ।
કાલો ન યાતો વયમેવ યાતાસ્
તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા ॥

ભોગ ને ભોગવાયા નહિ. પણ અમેજ (કાલથી) ભોગવાઈ ગયા તપ થઈ શક્યું નહિ પણ અમેજ (દુઃખથી) તવાઈ ગયા. કાલ તો ન ગયો પણ અમારુંજ આયુ જનું રહ્યું (લગડા થઈ ગયા) તૃષ્ણા જીર્ણ ન થઈ પણ અમેજ જીર્ણ થઈ ગયા.

માટે આત્મજ્ઞાન મેળવ્યા શિવાય, અથવા થયા શિવાય મનુ-
ષ્યને મોક્ષ મળતો નથી. યમ નેમ તથા આચાર વિચાર, આહાર-
વિહાર, વિવેક વૈરાગ્ય અને પદસંપત્તિ વિગેરેથી આત્મજ્ઞાન મેળવાય
છે. વળી પંચીકરણ પાંચ મહાબૂત, પંચદશી, વિચાર આગર વિગેરે
અંશોના વચનથી મળે છે. આત્મજ્ઞાનનાં કેટલાક સાધનો નીચે
પ્રમાણે છે:—

પોતાના શુભનાં વખાણુ ન કરવાં, દબ ન કરવો, કાષ્ટને
પીડા ન કરવી, સહનશીલતા, સરલતા, આચાર્ય સેવા, બાહ્ય અને
આંતરિક પવિત્રતા (માટી તથા પાણી વડે શરીરની શુદ્ધિ તે બાહ્ય
શૌચ અને અંતઃકરણના શુદ્ધિ તે આંતર શૌચ), શુભ માર્ગમાં
એકનિષ્ઠતા, શરીરને સંવમ ઈંદ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય, અહંકાર
ન રાખવો, જન્મમરણ જરા તથા વ્યાધિને વિષે વારંવાર દુઃખ તથા

દેખ જોવા, ધન સ્ત્રી ધર તથા પુત્રાદિ પદાર્થોમાં આસક્તિ ન રાખવી (અર્થાત્ તેમનામાંથી અહંતામમતાનો અધ્યાસ તજ દેવો), શુભ કે અશુભ વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં શોક નહિ કરતાં સમાન વૃત્તિ રાખવી, હું પરમેશ્વરને વિષે સર્વવ્યાપકપણાની તથા સર્વાત્મદૃષ્ટિ રાખીને અનન્ય ભાવવાળી-એક નિષ્ઠાવાળી અવ્યભિચારિણી ભક્તિ કરવી। ચિત્તને પ્રસન્ન કરનારા એકાંત સ્થાનમાં નિવાસ રાખવો, અજ્ઞાનીઓમાં પ્રાંતિ ન રાખવી, સદા અધ્યાત્મજ્ઞાનને વિષે નિષ્ઠા રાખવી, તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થરૂપ-અથવા ફળરૂપ પરમાત્માનું વારંવાર દર્શન કરવું. આ ચોવીસ પ્રકારની સાધના મોક્ષના સાધનરૂપ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ કહેવાય છે; અને જે જે એવા જ્ઞાનચરિત્ર વિનાનું અથવા એથી ઉભટું હોય-એટલે કે માનોપણું, દંભોપણું, છત્યાદિ છત્યાદિ હોય, તે બધું 'અજ્ઞાન' (અજ્ઞાનના પારણામ રૂપ) છે, એમ વસિષ્ઠાદિ મહર્ષિઓ કહે છે. માટે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવા જોઈએ.

x

સ્થૂલ દેહ સૂક્ષ્મ દેહ, કારણ દેહ, જગત્ સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો, કર્મ ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણ વિષય, દેવતાઓ વિગેરે હું નથી. પણ હું તો આત્મા રૂપે દૃષ્ટા છું. અને મને કંઈ પણ સેવા દેવા નથી, જે કંઈ છે તે દેહને જ પણ આત્માને કંઈ નથી એનું નામ આત્મજ્ઞાન, માટે નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે કે;—

(૧) જ્યાં લગી આત્માતત્ત્વ ચીન્યા નહીં,
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂદી,
મનુષ્યદેહ તાહરો એમ એળે ગયો,
માવહાની જેમ વૃષ્ટિ વૂઠી.

(૨) શું થયું સ્નાન પૂજા ને સેવા થકી,
શું થયું ધેર રહી દાન દાધે,

શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપન કર્યો,
શું થયું વાળ લોચન કીધે.

(૩) શું થયું તપ ને તીરથ કીધા ચક્રી,
શું થયું માળ ગ્રહી નામ લીધે.
શું થયું તીલક ને તુલસી ધાર્યા ચક્રી,
શું થયું ગંગજલ પાન કીધે.

(૪) શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વણે,
શું થયું રાગ ને રંગ જાણ્યે,
શું થયું ખટ દરશન સેવ્યા ચક્રી,
શું થયું વરણના ભેદ જાણ્યે.

(૫) ઐ છે પરપંચ સહુ પેટ ભરવા તણા,
આત્મારામ પરિણામ ન જાણ્યો.
ભણે નરસૈયો કે તત્વદર્શન વિના,
રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોણ્યો.

x

(૧) સમરને શ્રીહરિ મેલ મમતા પરી,
જેને વિચારીને મૂલ તારું.
તું અલ્યા દાણુ ને કોને વળગી રહ્યો,
વગર સમજે કહે મારું મારું,

(૨) દેહ તારી નથી જો તું જીગતે કરી,
રાખતાં નવ રહે નિશ્ચયે જાયે.
દેહ સંબંધ ત્યજ્યે અવનવા બહુ થશે,
પુત્ર કલત્ર પરિવાર બહાયે.

(૩) ધન તણું ખ્યાન તું અહોનિશ આદરે,
એજ તારે અંતરાય મોટો,

પાસે છે પિયુ અલ્યા તેને નવ પરખીયો,
હાથથી બાળ ગઈ થયો રે ખોટી.

- (૪) ભરતપ્રાં ભર્યો રાધિ ઘેર્યો ધણો,
સંતના શબ્દ સુણી કાં ન જાગે.
ન જાગતાં નરસૈંયા લાજ છે અતિ ધણી,
જન્મોજન્મ તારી ખાત લાગે.

+

- (૧) અખિલ બ્રહ્માન્ડમાં એક તું શ્રીહરિ,
જુજુવે રૂપ અનંતે ભાસે.
દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્ત્વ તું,
શુન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.
- (૨) પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભુધરા,
વૃક્ષ થઈ ફૂલિ રણો આરાશે,
વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લાવીને,
શિવ થઈ જીવ થયો એજ આશે
- (૩) વેદ તો એમ વદે શ્રુતિ સ્મૃતિ સાખ દે,
કનક કુંડલ વિષે બેદ નોદે.
ખાટ ખડવા પછી નામ રૂપ જુજવા,
અંતે તો હેમનું હેમ હોય.
- (૪) વૃક્ષમાં ખીજ તું. ખીજમાં વૃક્ષ તું
જોઈ પટંતરે એજ પાસે.
બણે નરસિંયો એ મન તથ્થી શોધના,
પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ યાશે.

x

- (૧) જે ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને,
તે તણે ખરખરો ફેક કરવો.

આપણે ચિંતવ્યો અર્થ કંઈ નવ સરે
હિરે એક હિરેગ ધરવો.

- (૨) હું કરું હું કરું એજ અજ્ઞાનતા,
શકતો ભાર જેમ શ્યામ તારો
સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે,
જોગી જોગેશ્વર કોક જાણે.
- (૩) તીપજો નરથી તો કોઈ ન રહે દુઃખી;
શત્રુ મારીને સૌ મિત્ર રાખે.
રામ ને રંક કોઈ દષ્ટ આવે નહિ;
ભવન પર ભવન પર છત્ર દાખે.
- (૪) રૂપ લતા પત્ર ફળકુલ આપે યથા,
માનવી મૂખ મનવ્યથા શોષે.
જેહના ભાગ્યમાં જેહને જે લખ્યું,
તેહને તે સમે તેજ પહોંચે.
- (૫) મંથ ગડગડ કરી વાત ન કરી ખરી,
જેહને જે ગમે તેજ પૂજે,
મન કર્મ વચનથી આપ માની લહે;
સત્ય છે એજ મન એમ સુઝે.
- (૬) સુખ સંમારી મિથ્યા કરી માનજો,
કૃષ્ણ ત્રિના ખીણું સર્વ કાચું,
જીગલ કર જોડી કરી નરસિંયો એમ કહે.
જન્મ પ્રતિ જન્મ હરિ એજ યાચું.

x

નહીં આકાશ ન વાયુને, જળ પૃથ્વી નહિ તેજ,
સ્વયં સિદ્ધ હું આત્મા, દષ્ટા નિત્ય સખેદ.

સ્થૂળદેહ તેના તણે, હું નહીં છું સંધાત;
 દષ્ટારૂપ હું આત્મા, સ્વયં પ્રકાશ સાક્ષાત
 નામ રૂપ રચના બધી, હું ના મિથ્યા છેજ,
 અસ્તિ ભાતિ ન પ્રિય વડે, હું આત્મા છું એક.
 હું આનંદ સ્વરૂપ છું, અવિનાશી પરબ્રહ્મ;
 હીરો અદ્ય એક હું, આત્મ નિત્ય અસંગ.

x

- (૧) શ્રોત્ર ત્વચા ચક્ષુ નહીં, નહીં જિહ્વા નહીં ઘ્રાણ;
 ન વાક પાણી પાદ હું, શિશ્ન ગુદા નહીં નાભ.
- (૨) ગ્રાણ્ય અપાન સમાન ન, નહીં ઉદાન નહીં વ્યાન,
 મન બુદ્ધિ હું તેા નહીં, એ છે દશ્ય તમામ;
- (૩) સત્તર તત્વો એ કલા, સૂક્ષ્મ દેહ સંધાત;
 હીરો ન્યાસે આત્મા, દષ્ટા હું સાક્ષાત;
- (૪) સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ નહીં, એ છે દશ્ય તમામ,
 હીરો દેહાતીત હું, દષ્ટા આત્મારામ.

x

- (૫) કાયાતીત ખચીત હું, પંચકોશથી પાર;
 અનુભવરૂપ હું આત્મા, હીરો છું સુખસાર.

x

- (૬) સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ ન હું, નહીં હું પાંચે દેશ;
 જગત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ, નહીં હું હું નિર્દોષ;
 વિશ્વ તૈજસ્ય પ્રાણ હું, નહિ હું સૌથી દૂર;
 અનુભવ રૂપ હું આત્મા, હીરો હું જ જરૂર.

x

પ્રકરણ ૩૬ મું

સ્વરૂપનો અનુભવ

- (૧) આકાશને મેષ સંબંધ ક્યાં છે. મારે પછી દેહ સંબંધ ક્યાં છે ?
તો જાગૃતિ સ્વપ્ન સુષુપ્તિના રે, ક્યાં હું વિષે ધર્મ દિસે બધારે ?
- (૨) કાશી સ્થિતિ કાય થકીજ ન્યારો, આત્મા સદાનંદ સ્વરૂપવાળો,
હું છું જ, કોને પણ બંધ મુક્તિ, બાહ્યાંડરૂપે મમ એક મુર્તિ
- (૩) આવે અને જાય ઉપાધિ જે તે, કર્મો કરે ને ફળ ભોગવે તે,
મૃત્યુ અને જન્મ રહ્યાં જ તેને, હું નિશ્ચલાકારજ હોય શેને ?
- (૪) નથી પ્રવૃત્તિ ન કદા નિવૃત્તિ, ક્રિયાપણું તો મુજમાં જરા નથી.
અખંડ આનંદ સ્વરૂપ મારું, પ્રપંચ તેમાં જરાય ન લાગું,
- (૫) કર્તા ન હું કારયિતા નથી હું, ભોક્તા ન હું ભોજયિતા નથી હું,
દ્રષ્ટા ન હું દર્શયિતા નથી હું, આત્મા સ્વયંભૈતિ અગમ્ય હું છું.
- (૬) ઉપાધિ ચાલે પ્રતિમિત્ર ચાલે, કૃતૃત્વ ભોક્તૃત્વ સ્વમાં વૃથારે
માની પીડાયે વૃથાભિમાની, સ્વાનંદની થાય સદાય હાનિ,
- (૭) કૃતૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, બદ્ધત્વ, મનતા, જડત્વ બદ્ધત્વ વિમુક્તા બધા
ધીના વિકલ્પો ન વસ્તુતાએ, પરબ્રહ્મમાં તે ન કદા જરાએ,
- (૮) જળે સ્થળે કે અનળે ધરે આ લોટે ભલે દેહરૂપી જડાત્મા,
ધર્મો ધડાના નભને ન લેપે, લેપાઈ ના, હું તન ધર્મ એ બધે;
- (૯) ન ઇંદ્રિયો છેજ મને જ જ્યારે, પછી મને પાતક પુણ્ય ક્યાં રે,
મને નથી ચિત્ત અચિત્ત હું રે, વિકલ્પ સંકલ્પ પ્રપંચ શું રે ?
- (૧૦) છઉં સદાખંડ સુખાનુભૂતિ, નિરાકૃતિ નિર્મળ જ્ઞાનમુર્તિ
બેઠે મને પાતક પુણ્ય ક્યાં રે 'પ્રમા' અનન્ધાગત વેદ જ્યારે

સ્તોત્રધરા

ટાઢી, ઉની, નકારી, શુભ જશ્યસતણો, સંગ જાયો કરે ત્યાં,
તે જાયાથી નિરાળા, પુરૂષ મમ વિષે, સ્પર્શની વાત છે ક્યાં,
પુણ્યો પાપો વિકારો, વિષવિષ મનના, જન્મ ને મૃત્યુ બોદો,
સ્પર્શે ક્યાંથી મને તે, અલગ સહુ થકી, બાહ્ય હું માય વેદો,

નામ રૂપે જણાતી, ઘટપટ રચના, ભિન્ન ને નાશવાળી,
અસ્તિ ભાતિ પ્રિયે હું, ચર અચર રૂપે નિત્ય છું નિર્વિકારી,
મારાથી ક્યાં દિસે છે, અગગ જણુસ કો જાણ હું છું અનાદિ
કોને મુક્તિ ? કશું ક્યાં સકળ જગત છે, જ્ઞાનથી જ્ઞાત સાદી.

પ્રકરણ ૩૭ મું

સ્થૂલ દેહના તત્ત્વોનું કોષ્ટક

આકાશનાં	વાયુનાં	તેજનાં	આપનાં	પૃથ્વીનાં
કાશ	ચલન	લુધા	શુક્ર	અસ્થિ
કોષ	વલન	તૃષા	શોષિત	માસ
શોક	ધાવન	આલમ્બ	લાલા	ત્વચા
મોહ	પ્રસારણ	નિંદ્રા	મુત્ર	નાડી
ભય	આક્રંચન	ક્રાંતિ	સ્વેદ	રોમ

સ્થૂલ દેહનાં પંચીકૃત પચીસ તત્ત્વોને સમજવાનું કોષ્ટક

પંચભૂત	પૃથ્વીનાં	જલનાં	તેજનાં	વાયુનાં	આકાશનાં
પૃથ્વીનાં	અસ્થિ	શોષીત	આલમ્બ	સંક્રાંચન	કટયાકાશ
જલનાં	માસ	શુક્ર	ક્રાંતિ	ચલન	ઉદરાકાશ
તેજનાં	નાડી	મુત્ર	લુધા	ઉત્ક્રમણ	હૃદયાકાશ
વાયુનાં	ત્વચા	સ્વેદ	તૃષા	ધાવન	કંઠાકાશ
આકાશનાં	રોમ	લાલા	નિદ્રા	પ્રસારણ	શિર આકાશ

અન્નમય કોશ

જાગ્રત અવસ્થાનો વ્યવહાર ૪૨ તત્વોથી થાયછે તેનું કોષ્ટક

જાગ્રતાવસ્થા	પાંચ જ્ઞાતેન્દ્રિયોના નામ	તેના વિષયોના નામ	અને દેવતાઓના નામ
	શ્રોત્ર ત્વચા ચક્ષુ ગ્રહવા ગ્રાણી	શબ્દ રૂપશ્ચ રૂપ રસ ગંધ	દેશા વાયુ સૂર્ય વરુણ અશ્વિનીકુમાર
	પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના નામ	તેના વિષયોના નામ	અને દેવતાઓના નામ
	વાક પાણિ પાદ શિશ્ર મૂત્ર	વચન આદાન ગમન આનંદ વિસર્ગ	આગ્નિ ઈંદ્ર ઉષેન્દ્ર પ્રજાપતિ મૃત્યુ
	ચાર અનુકરણોના નામ	તેના વિષયોના નામ	અને દેવતાઓના નામ
	મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર	સંકલ્પ નિશ્ચય ચિંતન અભિમાન	ચંદ્રમા બ્રહ્મા નારાયણ રુદ્ર

ઉપર કહેલાં ખેતાલીશ તત્વમાંથી જો એક તત્વ ઓછું હોય
તો, તેટલો વ્યવહાર જાગ્રતમાં ઓછો.

પ્રકરણ ૩૮ મું

સૂક્ષ્મ દેહના વિચારનું કોષ્ટક

સ્વપ્નઅવસ્થા કંડસ્થાન, મધ્યમાવાયા, પ્રવિવિક્તભોગ ભણી, જ્ઞાન શક્તિ, સત્ત્વ ગુણ ઉકાર માત્રા, તેજસ, અભિમાન.

સ્વપ્ન અવસ્થા

પંચ મહાભુત	આકાશનાં અંતઃકરણ પંચક કર્તાભિક્તા	વાયુના પ્રાણપંચક વાહન	તેજનાં જ્ઞાનેન્દ્રિય પંચક દ્વાર	આપના ક-મેન્દ્રિય પંચક સેવક	પૃથ્વીનાં વિષય પંચક ભોગ
આકાશ	અંતઃકરણ પ્રથમ સ્કુરણ દેવતા વિષય	ધ્યાન સર્વામ સ્થાનમાં રહે છે કર્મ સર્વ દેહની સંધિની ચાલે છે	શ્રોત્ર દેવતા દિશા તેણે કરી શબ્દ શ્રવણ થાય છે તે વિના નહેરો શબ્દ સાંભળે નહિ	વાયા દેવતા અગ્નિ તેણે કરી શબ્દ બોલે છે તે વિના મુગે	શબ્દ
વાયુ	મન સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક દેવતા ચંદ્રમા તેણે કરી સંકલ્પ કરે છે	સમાન નાભિ સ્થાનમાં રહે છે કર્મ અન્ન રસને રોમેરોમ માંનાડી દ્વારા પ્રવેશ કરાવે છે	ત્વચા દેવતા વાયુ તેણે કરી સ્પર્શ શીત ઉષ્ણ, મૃદુ કઠિનતાઆદિ બજાય છે	પાણિ દેવતા ધ્રુવ પદાર્થને તેણે કરી લેવ દેવ કરે છે તે વિના ન થાય	
તેજ	બુદ્ધિનિશ્ચયાત્મક દેવતા બ્રહ્મા તેણે કરી નિશ્ચય થાય છે	ઉદાનકંડ સ્થાનમાં રહે છે કર્મ અન્નરૂપ રસનો વિભાગ કરે છે સ્વપ્ન હેડકી દેખાડે છે હિત નાહીમા	ચક્ષુ દેવતા સૂર્ય તેણે કરી રૂપ દેખે છે તે વિના અંધ	પાદ દેવતા ઉપેન્દ્ર તેણે કરી ભય છે આવે છે તે વિના પાંગળો	રૂપ

આપ	ચિત્તચિતના ત્મક દેવતા નારાયણ તેણે કરી સ્મરણ કરે છે	પ્રાણ હૃદય સ્થાનમાં રહે છે. કર્મ એક બીસ હજાર નો છસો શ્વાસો- રજાસ કરે છે	અહં દેવતા વરુણ તેણે કરી રસસ્વાદ જણા ય છે તે વિના જણાય	શશ દેવતા પ્રજાપતિ કરી મુત્ર રીત ભોમ થાય છે તે વિનાના ન પુસક	રસ
પૃથ્વી	અહંકાર અ- હં પણ દેવતા રુદ્ર તેણે કરી અહંકાર થાય છે	અપાન ગુહા સ્થાનમાં રહે છે કર્મ મલનો ઉત્સર્ગ કરે છે.	પ્રાણ દેવતા અશ્વિનીકુમાર તેણે કરી સુગંધ દુર્ગંધ જણાય તે વિના ન જણાય	ગુહ દેવતા મૃત્યુયમ તેણે કરી મલનો ઉત્સર્ગ થાય છે	

પાંચ અંતઃકરણની ત્રિપુટી નીચેના કોષ્ટક પ્રમાણે
સમજવી

અધ્યાત્મ	અધિભૂત	અધિદેવ
અંતઃકરણ	રકુરણ	વિષ્ણુ
મન	સંકલ્પ વિકલ્પ	ચંદ્રમા
બુદ્ધિ	નિશ્ચય	અગ્નિ
ચિત્ત	ચિંતન	નારાયણ
અહંકાર	અભિમાન	રુદ્ર

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની ત્રિપુટી નીચેના કોષ્ટક
પ્રમાણે સમજવી

અધ્યાત્મ	અધિભૂત	અધિદેવ
શ્રોત્ર	શબ્દ	દિશા
તત્ત્વા	સ્પર્શ	વાયુ
ચક્ષુ	રૂપ	સૂર્ય
ઝહવા	રસ	વરુણ
ધ્રાણ	ગંધ	અશ્વિનીકુમાર

પાંચ કર્મેન્દ્રિયોની ત્રિપુટી નીચેના કોષ્ટક પ્રમાણે
સમજવી

અધ્યાત્મ	અધિભૂત	અધિદેવ
વાચા	વચન (બોલવું)	અગ્નિ
પાણી	આદાન (લેવું દેવું)	ઇંદ્ર
પાદ	ગમન (જવું આવવું)	ઉપેન્દ્ર
શિક્ષ	આનંદ (રતિભોગ)	પ્રજાપતી
ગુદ	વિસર્ગ (મગ્નત્યાગ)	યમ

પંચભૂત	સાત્વીક ભાગમાંથી		રાજસ ભાગમાંથી		તામસ ભાગમાંથી
	પાચ અંતઃકરણ	પાચ ગ્રા-નેદ્રિયો	પાચ વાયુ	પાચ કર્મેન્દ્રિયો	પાચ વિષયો
આકાશના	અંતઃકરણ	શ્રોત્ર	દેશન	વાચા	શબ્દ
વાયુના	મન	ત્વચા	સમાન	પાદ	સ્પર્શ
તેજનાં	બુદ્ધિ	ચક્ષુ	કેદાન	પાણી	રૂપ
આપનાં	ચિત્ત	જીહ્વા	પ્રાણ	શ્ચિશ્ર	રસ
પૃથ્વીનાં	અહંકાર	ત્રાણ	અપાન	ગુદ	ગંધ

સૂક્ષ્મ દેહના કોશ, પ્રાણમય કોશ, મનોમય કોશ, વિજ્ઞાનમય કોશ, ઉપરના પંચભૂતના સાત્વિક, રાજસ અને તામસ ભાગમાંથી યોગેલાં જુદા જુદા તત્વોને સમજવા સારૂ આ કોષ્ટક લખ્યું છે.

પ્રકરણ ૩૬ સું

આ દેહમાં પાંચ અંતઃકરણ કર્તા બોક્તા છે. પાંચ પ્રાણકર્તા બોક્તાના વાહન. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તેઓનાં દ્વાર છે. પાંચ વિષયો તેઓના ભોગ છે. અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તેઓના સેવક છે. અને તું એ સર્વને જાણવાવાળો અકર્તા અજ્ઞાત અસંગ આત્મા છું.

પાંચ પ્રાણ ઉપરના ઉપપ્રાણ પણ છે.

નાભ—ઉદાર, ઓડકાર.

કર્મથી—આંખ મીંચાય છે, ઉઘાડાય છે.

કલ્પથી—છીંક થાય છે.

દેવદત્તથી—અગાસું આવે છે.

ધનંજય—વાયુ આખા શરીરમાં રહી પુષ્ટ કરે છે અને મુઠ્ઠામાં રહીને તેને કુલાવે છે.

પહેલાં સૂક્ષ્મ રહેતાં અંતઃકરણમાં યાદી પચીસ તત્ત્વો અને આઠ સ્વપ્ન અવસ્થા તે મળીને તેત્રીસ સૂક્ષ્મ દેહના તત્ત્વો છે. તે તું નથી તારા નથી તું આત્મા દષ્ટા છું. એ દશ્ય તત્ત્વો તું નથી. તું નથી : નિરાળો-જુદા દષ્ટા આત્મા છું.

ત્રીજો કારણ દેહ—

અજ્ઞાનનું નામ કારણ દેહ—દેહ તથા પ્રથમ તું એમ કહે છે કે રથુલ દેહ તથા સૂક્ષ્મ દેહ હું જાણું છું. પણ હું કાણુ છું...તે હું અને જાણુતો નથી. તેનું નામ અજ્ઞાન—અને તે કારણ દેહ કહેવાય.

કારણ દેહના આઠ તત્ત્વો

સુષુપ્તિ અવસ્થા—હૃદયસ્થાના, પસ્યંતી વાચા, આનંદ ભોગ્ય દ્રવ્યશક્તિ, તમેજીયુષ્મા ઉદારયાત્રા પ્રાગ્ અભિમાન, અને આનંદમય કાશ છે. (પ્રિય પ્રભોદ) ઉપરના તત્ત્વો આઠે તેનો તું સાક્ષીરૂપ અભિમાનંદ નિત્ય નિરંતર પરમાનંદ છું.

એ રીતે તું સ્થુલ, સુક્ષ્મ અને કારણ, એ ત્રણ દેહનો પુંદ્રા છું. જાગ્રત-સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાનો તું સાક્ષી છું. અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એ પાંચ કોશથી પણ જુદો તું આત્મા છે. સમિચ્છાનંદ રૂપ છે.

ચોથો મહાકારણ દેહ

ત્રણ દેહની અપેક્ષાથી ચોથો કહેવાયો, અજ્ઞાન તથા તેના કાર્યરૂપ જે દેહાદિક પ્રપંચ તેની અત્યંત નિવૃત્તિનું મોટું કારણ માટે મહાકારણ દેહ કહેવાયો, તે મહાકારણ દેહનું રૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂદ્વારા વેદાંત, શાસ્ત્રના શ્રવણથી હું દૃષ્ટા સાક્ષી છું, એવું જે વિશેષ જ્ઞાન મનની વૃત્તિમાં થયું છે તેનું નામ ચોથો મહાકારણ દેહ.

અસ્તિ સત	ભક્તિ ચિત્ત	પ્રિય આનંદ	નામ રૂપ પાંચ અંશ પ્રતીત દરેકમાં થાય છે.
-------------	----------------	---------------	--

મહાકારણ દેહના આઠ તત્ત્વો

તુરીયા અવસ્થા, મૂર્ક્કનિરચાન, પરાવાચ્યા, આનંદાભાસ, ભોગબળ, ઈચ્છા શક્તિ, શુદ્ધ સત્વગુણ, અર્ક્કમાત્રા-પ્રત્યગાત્મા અભિમાન.

ત્રણ અવસ્થાની અપેક્ષાથી આત્માનું તુરીય એવું નામ કહેવાયું છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એવી એ ત્રણ અવસ્થા તે મૂઢ ભુલિવાળા પુરૂષે આત્મામાં કલ્પી છે એટલે એ ત્રણ અવસ્થા આત્માની માની છે. તે ત્રણ અવસ્થાનાં અપેક્ષાથી પરમાત્મા પદનું તુરીય (ચોથું) એવું નામ પાડયું છે.

પ્રકરણ ૪૦ સું

જ્ઞાન એ પ્રકારના

પરોક્ષ જ્ઞાન—પરબ્રહ્મ સત્ય રૂપ છે એ રીતે બ્રહ્મને આત્માથી ભીન્ન રૂપ બોલે છે, તે જ્ઞાનને પરોક્ષ જ્ઞાન કહીએ.

અપરોક્ષ જ્ઞાન—અને તે નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મ હું હું એમ અનુભવથી અમેદ રૂપે જે બોલે છે, તેનું નામ સાક્ષાત્કાર કહીએ. કહેતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન કહીએ.

પૂરું નિરૂપણ કર્યાં એવા જે સ્થૂત, સુદ્રમ, કારણ મહાકારણ, એ ચાર દેહ, તેથી ન્યારો હોય કહેતા ચાર દેહથી ભિન્ન પ્રકાશક, શુદ્ધ, સામાન્ય ચૈતન્ય આત્મા મારું સ્વરૂપ છે. એવા દેહ બોધથી દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરે, તો તે હમણાં જીવમાં જ એટલે આ દેહમાં જ મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત થાય છે. યાને જીવનમુક્ત યાને મર્્યા પંચી પણ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રધરના રચેલાં દેહ સી. પુત્ર ધનાદિકમાં જે અહંતા, મમતા, રૂપ દદ અધ્યાસ દેખાય છે તે જીવનો કરેલો છે તે અધ્યાસ બંધનનો તથા દુઃખનો હેતુ છે. આ દેહ કાપીને બંધન કરતો નથી પણ તેમાં અહંતા-મમતા રૂપ જીવસૃષ્ટિ છે, તે બંધનનું કારણ છે. જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે. જ્ઞાન વિના મુક્તો થતી નથી. માટે આત્મ-જ્ઞાન થયા વિના દુઃખના કારણરૂપ જે મનોમય દ્વૈત તેની અલગ નિવૃત્તિ કાઈ કાળે થવાની નથી.

કર્મ ત્રણ પ્રકારના

સંચિત, ક્રિયાણુ, પ્રારબ્ધ, ત્રણ પ્રકારના કર્મો છે. તેમાં સંચિત, ક્રિયાણુ એ બે પ્રકારના કર્મેનો જ્ઞાનથી નાશ થાય છે. અને બાકી રહ્યું જે સુખ, દુઃખ, ભોગરૂપ પ્રારબ્ધ, કર્મ તે દેહને માથે છે, કહેતાં દેહથી ભોગવાય છે. તેમાં સ્થૂત દેહ છે. તે ભોગાવતન

છે, ઈશ્વરો છે તે ભોગ ભોગવતાનું સાધન છે, તે ચિન્તાભાસ સંયુક્ત ને અંતઃકરણ છે તે સુખદુઃખ ભોગ રૂપ ને પ્રારબ્ધ કર્મ તેનું ભોક્તા છે, તે પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત થતું નથી અને પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગથી જ નાશ થાય છે એવું જ્ઞાતનું પણ વાક્ય છે. જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાનીનો દેહ ઉત્પન્ન થયો છે તે અવસ્થા ભોગ દેવાવાળા ને પ્રારબ્ધ કર્મ છે તેથી જ થયો છે. માટે તેના ફળરૂપ ભોગ અવશ્ય ભોગવેથી જ નિવૃત્ત થાય છે.

જો કે જ્ઞાની દેહની તથા તેના ભોગની અપેક્ષા કરતો નથી. પણ જ્યાં સુધી, પ્રારબ્ધના ભોગનો વેગ છે ત્યાં સુધી દેહ સહિત સુખદુઃખ ભોગ અવશ્ય થવાના છે. તે નહીં ટોચે કેમકે તે પ્રારબ્ધ કર્મ ફળ દેવાને પ્રવૃત્ત થઈ ચુક્યું છે. તેથી ફળ આપ્યા સિવાય નિવૃત્ત થતું નથી.

માટે પ્રારબ્ધ કર્મના ફળરૂપ સુખદુઃખાદિક ભોગ દેહ ભોગવે છે. તેનો પ્રકાશક હું અસૌકતા-પરબ્રહ્મ છું એ રીતે ને પુરૂષ અનુભવથી નિશ્ચય કરીને જાણું છે તેને જીવનમુક્ત કહીએ એટલે દેહ છતાં જ મુક્ત છે. માટે હું દેહ છું એ બુદ્ધિ મૂકીને હું આત્મા બ્રહ્મરૂપ છું એવા નિશ્ચય કરવો.

જો કાર્મ મતુષ્ય આ દેહ છે તે જ હું છું. એવું માને છે તેને મહાદેવો (મહાપાપી) કહીએ. સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે નાનૃતાત્પાત કં પરં (અસત્ય ભાષણથી બીજું કાર્મ મહોટું પાપ નથી) એટલે અસત્ય બોલવું મોટું પાપ છે. એ ન્યાયે કરીને દેહને આત્મા છે એમ ને કહે છે તે અસત્ય બોલે છે કેમકે દેહ છે તે પંચભૂતનું કાર્ય છે અને આત્મા છે તે પંચભૂતનું કારણ છે. દેહ દશ્ય વિદ્યારી, અનિત્ય, જડ પરિમિત, સાવયવ છે. અને આત્મા દશ્ય, અવિ-કારી, નિત્ય, જ્ઞાન સ્વરૂપ, પરિપૂર્ણ નિરવયવ છે. દેહ અશુદ્ધિ, દુર્ગંધ, મલ, માંસ, મુત્ર, રૂષિરાદિક કરીને બરેલો છે, અને આત્મા સર્વદા શુદ્ધ, નિર્માળ, આનંદ બન છે. એ રીતે દેહ તથા આત્માનાં લક્ષણ પરસ્પર બુદ્ધિ હોવાથી આત્મા દેહથી બિન્ન છે. એમ અનુભ-

વધી જણાય છે, તથાપિ દેહથી આત્માને જુદો ન જણીને દેહ છે તેજ હું છું, એમ અસત્ય બોલે છે, તેથી તેને મહાદોષી કહીએ અથવા જેમ વાત, પિતા, કંઈ-એ ત્રણ એકઠા થાય છે તેનું નામ મહા-દોષ યાને ત્રિદોષ અથવા સન્નિપાત કહેવાય છે, તે જેને થયો હોય તે મૃત્યુને વશ થાય છે. તેમ દેહનું અભિમાન કરવાવાળાને પણ મહાદોષી કહીએ એટલે તેને સન્નિપાત થયો છે એમ જાણવું. અને ભાગવતમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે કે હે ઉદ્ધવ અહંતાને મમતારૂપ જે ભુદ્ધિ છે, તેને સન્નિપાત જાણવો. એટલે સત્વગુણ-રજોગુણ, તમોગુણ એ ગુણોમાં તથા તેના કાર્યોમાં જે અહંતા-મમતા છે તેને સન્નિપાત સમજવો. અને તે સન્નિપાત જેને છે તે પણ જન્મ મરણને વશ થાય છે. તેનું જન્મ મૃત્યુરૂપી દુઃખાનંદ તથા નથી. અને જે પુરૂષને બ્રહ્માનંદ સદ્ગુરૂના અનુબ્રહ્મથી હું સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું એવી ભુદ્ધિ થઈ છે તેના મોટા પુણ્ય જાણવા.

મનની વૃત્તિ બાહ્ય વિષયોનાં સંકરોપોથી ચંચળ છે. તેથી અપરાધ અદ્વિતીય આત્માના અનુસંધાનમાં દેહ નિષ્ઠાવાન થતી નથી. તે મુમુક્ષુને બાહ્ય વિષયોના સંકરોપોથી નિવૃત્તિપૂર્વક મનની વૃત્તિને સ્થિરતા થવા સારું ત્યાં અદ્વિતીય આત્માનો અપરાધ દેહ ભોધપૂર્વક જીવનમુક્તિ થઈને વિદેહ મુક્તિ થવા વગર સમાધિનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

સમાધિ એ પ્રકારની છે

સવિદેહ સમાધિ

નિર્વિદેહ સમાધિ

૧ દશ્યાનુવિદ્ધ

૨ સંજ્ઞાનુવિદ્ધ

દશ્યાનુવિદ્ધ—અંતઃકરણમાં કામ-સંકલ્પ, ચિંકિત્સા પ્રક્રિયા, અશ્રદ્ધ ધૈર્ય-અધૈર્ય-લજ્જાતીય આદી જે બીજી કેટલીક સાત્ત્વિક વીજેરે વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ દશ્ય છે. અને તે સર્વ વૃત્તિઓનો દષ્ટા હું સાક્ષી ચૈતન્ય રૂપ છું એવા અનુસંધાનપૂર્વક જે સદા આત્માના અનુભવ કરવો તે દશ્યાનુવિદ્ધ સવિદેહ સમાધિ.

બીજું—શબ્દાનુવિદ્—હું અસંગ છું એટલે દેહ ઈંદ્રિયો અંતઃકરણાદિકમાં હું છે, તથાપિ તેનો મને સંગ નથી.

નિર્વિકલ્પ સમાધિ—દશ્યાનુવિદ્ તથા શબ્દાનુવિદ્ એ એ સમાધિનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યાથી જ્યારે અંતઃકરણને વિષે આનંદરૂપ આત્માનો જ્ઞાનાનંદના અનુભવના આવેશથી કામ, સંકલ્પ, આદિ દશ્ય વૃત્તિઓનું અનુસંધાન મૂકી દઈને તથા હું અસંગ છું છત્યાદિ શબ્દોને પણ મૂકી દઈને સંકલ્પ રહીત તૃણા રહીત જે સ્થિતિ તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહોએ.

જેમ વાયુ વિનાની જગ્યામાં દીપક નિશ્ચય રહે છે નિર્વિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસ કરવાવાળા પુરૂષનું ચિત્ત નિશ્ચય રહે છે. એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કાર્ત્તવ્યુદ્દેત પ્રપંચ ભાસતો નથી. તેથી નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યરૂપ આત્માનો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે. સમુદ્રની પેઠે સંસારમાં સ્ત્રીપુત્રાદીકમાં મોહરૂપી આવર્ત [લુપ્તરીઓ] છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકારરૂપી મગરમચ્છ છે. ક્ષુભ, તૃષ્ણા, હર્ષ, શોક આદિ મોટી ઉમિંઓ [તરંગ] છે. અધ્યાત્મા, અધિભૂત, અધિદેવ, એ ત્રણ તાપરૂપી વડવાનસ છે. તીરંતર દુર્વાસના રૂપી શેવાળ છે. અને અનેક વિષયરૂપ જળા ભરેલું છે. એવો જે સંસાર સમુદ્ર તેને સત્સંગદ્વારા અને વેદાન્તનું શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન દ્વારાએ આત્માના મોહથી તત્કાલ તરી જાય છે, વિલગ્ન થતો નથી, જેમ નૌકાથી સમુદ્રને તરી પાર થાય છે. તસ્માત્ [તે માટે અતિ-શયત્નેન કહેતાં સ્વધર્મના અનુષ્ઠાનપૂર્વક યમ-તેમ-વિવેક-વૈરાગ્ય, પદસંપત્તિ આચાર વિચાર આહારવિહાર, વીગેરે સાધનોથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરીને એકાગ્ર ચિત્તથી બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરૂના સદુપદેશના પ્રહણપૂર્વક સત્સંગ પુરૂષનો સંગ સર્વદા કર.

વદાન્ત વાક્યે દ્વારા શ્રેષ્ઠ ગુરૂના ઉપદેશથી જેની પ્રાણીઓમાં સંપૂર્ણ જૂનોમાં બ્રહ્મશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થય છે તે જીવનમુક્ત છે. દેહ હું નહિ પુરૂષ હું નહિ, બ્રહ્મશુ હું નહિ શબ્દ હું નહિ પણ અસંગ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રકાશરૂપ સર્વના અંતર્યામી ચિદાકાશ રૂપ હું છું. તેવો દેહ નિશ્ચય રૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાન જેને છે તે જીવનમુક્ત છે.

પ્રકરણ ૪૧ સુ.

॥ મુજંગપ્રયાતં હૃદઃ ॥

મોહાદ્યાદંતપચિત્તાનિ નાહં
 ન ચ શ્રોત્રજિહ્વે ન ચ ઘ્રાણનેત્રે ।
 ન ચ ઘ્યોમભૂમિ ન તેજો ન વાયુ-
 શ્ચિદાનંદરુપઃ શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥

ભાવાર્થઃ--હું મન, બુદ્ધિ અહંકાર અને ચિત્ત નથી, હું શ્રોત્ર, જીભ, નાસીકા અને નેત્ર નથી. હું આકાશ, પૃથ્વી, તેજ, વાયુ અને [જળ] નથી. પણ ચિદાનંદરૂપ શીવ હું હું યાને અહમરૂપ છું. ॥ ૧ ॥

વિવેચન

મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ અંતઃકરણનાં તત્ત્વો હોવાથી સૂક્ષ્મદેહનાં તત્ત્વો છે અને આત્મા તો સૂક્ષ્મદેહનો દ્રષ્ટા-સાક્ષી હોવાથી, સૂક્ષ્મદેહ કે તેનાં તત્ત્વોના સમુદય રૂપે તે કયા પ્રકારે હોઈ શકે ? જેથી ભગવાન આત્માનું સૂક્ષ્મ દેહથી તટસ્થપણું છે એ બાબત ઉપરના શ્લોકમાં સૂચવ છે. આ પ્રમાણે શ્રોત્ર, જીભ, નાસીકા અને નેત્ર પણ પરીણામી શરીરના જ સામગ્રી હોવાથી, તે તત્ત્વો આત્મા નથી એમ વિશેષ કથન કરે છે. અને જડથી ચેતનરૂપ આત્મા જુદો છે એમ ચાર્વાકીની નાસ્તિકોના મતનું નિરાકરણ થવા વિવેક બતાવે છે. આકાશ, વાયુ, તેજ, પૃથ્વી હું નથી- એ કથનથી ભગવત્પાદ ભૌતિક રચના જડ છે અને આત્મા તથા જુદો છે એમ પંચભૂતથી આત્માનું તટસ્થપણું સમજવા વિવેક કરે છે. ચાર્વાકીની પંચભૂતમાંથી ગમે તે પ્રમાણે કે પંચભૂતના દેહને જ આત્મારૂપે માની લે છે, એ કેવું અજ્ઞાન ને ? એ બતાવવા આત્મા

અને જઠના સ્વરૂપ તથા લક્ષણ કેટલાં ઉલટાં છે એ આશયથી હું ચેતનરૂપ આત્મા તે તે જરૂર નથી પરંતુ દેહાદિકોને દ્રષ્ટા છું. તથા પંચભૌતિક રચના અસત જરૂર અને દુઃખરૂપ છે તથા હું સર્વવ્યાપ્તિસ્વરૂપ આત્મા છું, એમ ઉપરનો સ્તોત્ર આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થવા મનનરૂપ છે. આ દેહાદિક જે કાંઈ પ્રપંચ વિલસી રહ્યો છે, તે રજજીવન જેમ મારામાં મિથ્યા ભ્રમ સમ જાણે છે, પરંતુ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સર્વવ્યાપ્તિસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ હોવાથી. હું કલ્યાણનો આસ્પદ, અસંગ, અજન, અમર આત્મા છું. હું કાલજીવે એ પ્રશ્નો નિર્ણય આપનારા આ સ્તોત્રના ભગવદ્વાક્યો ખરેખર ગુરૂદાર મનન કરવા યોગ્ય છે. હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાંથી અવિદ્યારૂપ રજને સાફ કરી, વિવેકરૂપ જળથી તે ભૂમિ પવિત્ર કરી, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિરૂપ વિવેકાદી સાધનોનો પાયો રચાતા, ગુરૂપાથી એક અખંડ-નંદ આત્મા અપરોક્ષ થાય છે. આ પ્રમાણે આજ સ્તોત્રપંચકર્મા, દેહાદિથી આત્મા હુકુંબુદો છું. એ આજ સ્તુતિ સુદમાં જરૂરસંધાત હું નથી એમ મનન કરવા, ઉપદેશ આપી. છેવટે જહા સ્તોત્રમાં ભગવાને મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તે આજ વિચાર કરવા આત્માનાં લક્ષણો આપ્યાં છે. આ પ્રમાણે 'નેતિ નેતિ' નિષેધથી નિષેધનો અવધિ જે આત્મા તે તું પોતે જ છે એમ સમજવવા, આચાર્યે આ સ્તોત્રની રચના કરી છે. પોતા માટે નહિ કારણ કે પોતે તે, સમર્થ જ્ઞાનમય હતા. 'હું હું' શબ્દથી પ્રત્યેક સાધક શિષ્ય વ્યક્તિને મનન કરવા ભગવાને ભલામણ કરી છે.

अहं प्राणवर्गो न पंचानिला मे ।
न तोयं न मे घातवो पंचकोशाः ॥
न वाक्प्राणिपादौ न चोपस्थपायू
चिदानंदरूपः शिवोहं शिवोऽहम् ॥२॥

ભાવાર્થ:—હું જળ અને પ્રાણુવર્ગ નથી, મારે પાંચ વાયુ

નથી મારે પાંચ વાણુ નથી. [સપ્ત] વાતુ મારે નથી, પંચકોશ મારા નથી, વાણી, હાથ, પગ, શિશ્ન અને મુદા એ મારાં નથી પણ હું ચિદાનંદ સ્વરૂપ શિવ છું—યાને અભરૂપ છું. ॥ ૨ ॥

વિવેચન

બ્યાન, સમાન, ઉદાન, પ્રાણ અને અપાન એ પાંચ પ્રાણ છે આ પાંચ પ્રાણ શરીરમાં અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરી રહ્યા છે. અને શરીરનાં યંત્રને બુદી બુદી ક્રિયાથી વ્યવસ્થિત રાખે છે. શરીરમાં કુવા તૃષા થાય છે ને પ્રાણોને ચાલે છે. આ પ્રાણપંચક સુક્ષ્મદેહનાં તત્ત્વો હોવાથી, દ્રવ્ય, અક, અને દુઃખરૂપ છે પરંતુ હું તો તેથી વિલક્ષણ દૃષ્ટા, ચૈતન્ય, સદુપ, આનંદરૂપ, પ્રાણાતીત આત્મા છું છતાં પ્રાણાત્મવાદી પુરૂષો ક્યા અવિવેકથી મારાં સ્વરૂપને નહિ સમજતા હોય ? હું આત્મા પ્રાણોનો દ્રષ્ટા છું અને મારા વડે પ્રાણો પ્રકાશમાન છે પણ હું પોતે સ્વયં પ્રકાશવાળો છું. શ્રુતિમાં બ્રહ્મ પ્રાણોનો સંવાદ તથા પ્રવેશ જોવામાં આવે છે તે પ્રાણોના અભિમાની દેવોનો છે, કેમકે પ્રાણ તે જડ છે, પરંતુ પ્રાણ તથા આત્માના સ્વરૂપના વિવેકના અજ્ઞાનથી; પ્રાણાત્મવાદીઓ પ્રાણને આત્મા માને છે તે તદ્દન વિરૂદ્ધ હોવાથી. ભગવાન પ્રાણ હું નથી એમ નિષેધપૂર્વક પ્રાણથી જ આત્માનો વિવેક કરવાનું મુશવે છે. શ્રુતિમાં આત્મા પ્રાણમયઃ વિજ્ઞાનમયઃ આનંદમયઃ । એમ પંચકોષનું વિવેચન છે, તે ઉપરથી પ્રાણાત્મવાદીએ પ્રાણને, વિજ્ઞાનવાદીએ વિજ્ઞાનને, દેહાત્મવાદીએ અન્તઃકોષરૂપ દેહને જ આત્મા એ એમ માની લીધું પરંતુ તેઓએ શ્રુતિના આશ્રયનો અર્થ વિચારપૂર્વક એ સમજમાં લીધો હોત તો પંચકોષ કે જેઓ જડ છે તેને ચેતનરૂપ આત્મા માનત જ નહિ પંચકોષના અભિમાની ચેતન વિશ્વાદિ જેવજી છે તે આત્મરૂપ એ એમ શ્રુતિ ચેતનનો અમેક છે એમ સિદ્ધ કરવા કહે છે, ત્યાં કાશિ વિચાર નહિ કરી જડને જ આત્મા માનનારા

જડવાદીઓની જડ કાદવા, ભગવતપાદે સૂત્રમાખ્યાદિ અનેક પ્રવૃત્તિ કરી છે અને આ સ્તોત્રમાં પણ હું પ્રાણુવર્ગમાંનો કાઠી નથી, અથવા તો તે પ્રાણો મારા નથી એમ આત્માનું તટસ્થ સ્વરૂપ છે એ બતાવ્યું છે. અસ્થિ, મેદ, મજ્જા, રેમ, નખ, સ્વેદ અને માંસ એ સર્વે સ્થુળ દેહતા વિકરરૂપ હોવાથી હું અવિકાર આત્મા તેથી જુદો છું અને તે ધાતુઓ મારા નથી. આ પ્રમાણુ પંચમૂત્રનું કાર્મ જે સુક્ષ્મદેહ તેની વાયા, પાણી, પાદ, શિશ્ન અને ગુદા એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે તે પણ મારી નથી, પણ હું તો ઇન્દ્રિયોતો જોનારો આત્મા, ઇન્દ્રિયોથી તટસ્થ છું. આવી રીતે અસત જડ અને દુઃખરૂપ જે ભૌતિક પ્રપંચ છે તે હું નથી પરંતુ હું તો જૂન ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં અખાધિત, અનુભવપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ અને આનંદરૂપ પરમશિવ આત્મા છું. હું પ્રત્યક્ષી કાયાનું, અહંકારનું અને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે તેમાં હુંથી, જે કાયા અને અહંબુદ્ધિનું જ્ઞાન તે આત્માનો, કાયામાં અને અહંકારમાં અખ્યાત થવાથી થાય છે માટે હું એ જીવંતો વાત્સ્ય આત્મા છે તેનું સ્વરૂપ તત્ત્વભોષ પંચીકરણ આદિ પ્રકરણદ્વારા મનન કરી જાણવું અને ત્યારપછી ગુરૂદ્વારા હું આત્મા છું એમ સાક્ષાત્ આત્માનુભવ કરવા પ્રયાસ સેવવો, એજ આ સ્તોત્રના પાઠનો ઉષ્કેશ છે.

ન મે દ્વેષરાગૌ ન મે લોભમોહૌ

મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્યભાવઃ ।

ન ઘર્મો ન ચાર્થો ન કામો ન મોક્ષઃ

ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોઽહમ્ ॥૨૧॥

ભાવાર્થઃ—મારે દ્વેષ રાગ નથી, મારે લોભ અને મોહ નથી, મારામાં મદ નથી, મારામાં માત્સર્ય નથી, ધર્મ મારે નથી, અર્થ મારે નથી, કામ મારે નથી, અને મોક્ષ મારે નથી પણ હું તો ચિદાનંદસ્વરૂપ શીવ છું—વાતે અહંરૂપ છું. ॥૩૧॥

નિર્દેશન

રાગદેવ ભુદિમાં પ્રગટ થાય છે તેથી ભુદિના છે અને ભુદિ અંતઃકરણનું એક તત્વ છે, અંતઃકરણ સુક્ષ્મદેહનું તત્વ છે અને સુક્ષ્મદેહ તે અપ્રત્યક્ત પંચમહાભૂતનું કાર્ય છે, પંચમહાભૂત પ્રકૃતિનું કાર્ય છે અને પ્રકૃતિ એ ચૈતન્ય બ્રહ્મથી કાઢી અન્ય નથી પરંતુ તે સદસતથી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય છે. જે વસ્તુ અનિર્વચનીય છે તે કલ્પિત મિથ્યામાત્ર છે, જેથી બ્રહ્મમાં કલ્પેલી પ્રકૃતિ પણ વાસ્તવિક નથી પરંતુ એકજ અદ્યબ્રહ્મ અનાદિ, અનંત હોવાથી હું તેજ છું પરંતુ રાગદેષાદિ પ્રકૃતિના વિકારોને અને અવિકારી આત્માને સંગ નથી. વિચાર વડે જે કાંઈ નથી તેનું નામ જ માયા છે. તે તે માયાથી પર ચૈતન્યસ્વરૂપ જે હું આત્મા તે, તે માયાનાં કોષ્ટકો રાગદેષાદિ કાર્યરૂપે જડ કેમ હોઈ ? આ અભિપ્રાયથી ભગવાન સાંખ્યાદિના બેદનું નિવારણ કરી, હું આત્મા એકજ આપક સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ છું અને અન્ય જે કલ્પિત ભાસે છે તેની મારાથી ભિન્ન સત્તા ન હોવાને લીધે વિવર્ત હોવાથી, રજ્જુસર્પવદ મિથ્યા છે. લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આદિ પ્રકૃતિના વિકારો હોવાથી પ્રકૃતિથી પર, ચૈતન્યરૂપ આત્મા જે હું તે, જડરૂપ ગુણો કેમ હોઈ શકું ? અર્થાત્ આ સ્થળમાં ભગવાન ન્યાયસત્તા અવિવેકનું દર્શન કરાવી વેદાંતના વિવેકથી આત્માની જ અસ્તિત્વતાનું જ્ઞાન કરાવે છે અને તે આત્મારૂપ પરબ્રહ્મ હું પોતેજ છું એમ કહી, તેની અદ્વૈતાત્તા બતાવે છે અનેક પ્રકારના ધર્મો દેહને, પ્રાણુને, અને મનને લાગેલા છે. અને દેહગણ અને મન આદિ જડ સંધાત ભૌતિક પરીણામ હોવાથી, પ્રકૃતિનું કાર્ય છે તેથી તે અસત જડ અને દુઃખરૂપ હોવાથી, પ્રકૃતિનું કાર્ય છે તેથી તે અસત જડ અને દુઃખરૂપ હોવાથી હું સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ આત્મા નથી એમ બતાવી ધર્મરહીત એટલે કે ધર્મ પુરૂષાર્થ પણ મારે નથી એમ કહે છે અર્થ પ્રાપ્તિ પણ આત્મા કે જે નિત્ય આનંદરૂપ છે તેને

જાંભવતી ન હોવાથી, મારે અર્થ નથી એમ આત્મરૂપે મનન કરવા, ભગવત્પાદ છંદામુને સુચવે છે સર્વ કામનાઓથી રહિત, નિર્મળ પુણ્યકામ, જે પરબ્રહ્મ છે તેને કામના ન હોવાથી, મારે કામ નથી એમ મનન પ્રકાર બતાવે છે. જેનામાં અહંમત્ત્વ ભાવ હોય છે તેને જ બંધન-મોક્ષ હોય છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે આત્મામાં અહંતા મમતા ન હોવાથી તે બંધમોક્ષ રહિત છે અને બંધમોક્ષ એ મનના ધર્મ હોવાથી કાવામાં કહપાયેલા છે અને પ્રકૃતિનું તમામ મુખ્યાદિક કાર્ય હોવાથી આત્મામાં વાસ્તવિક તેઓનો યોગ નથી, જેથી હું ચારે પુરુષાર્થ રહીન, ત્રણે કાયા રહીન, ત્રણે સ્થિતી રહીત, પંચકાશ રહીત, પ્રકૃતિથી પર, જન્મમાદિક વિકાર રહીત, કેવળ નિત્ય એક અનાદિ અનાંત, આપક, એકરસ, નિરાકાર, પરબ્રહ્મ રૂપ, પરમ શીત, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું, એવો મનન અભ્યાસ છંદામુને કર્તવ્યરૂપ છે. એમ સ્તોત્રના શ્લોકત્રયમાં ભગવત્પાદ નિષેધ વિધિ રહીત, આત્માનાં નિર્મળ સ્વરૂપનું આત્મરૂપે જ સ્તવન કરવા રૂપ કલ્યાણ માર્ગને બતાવે છે. સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય ઇત્યાદી મતોની માન્યતામાં જે નથી આવી શકતો એવો હું, વેદાન્તવેદ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું એ બાબત આ સ્થળે સૂચવી છે.

ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં

ન મંત્રો ન તીર્થં ન વેદા ન યજ્ઞાઃ ।

અહં ભોજનં નૈવ ભોજ્યં ન ભોક્તા

ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોહમ્ ॥૪૪॥

ભાવાર્થ—પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ, મંત્ર, તીર્થ, વેદ, યજ્ઞ એમાંનું કયું મારે નથી. હું ભોજન નથી, ભોજ્ય નથી અને ભોક્તા પણ નથી પણ ચિદાનંદરૂપ હું શિવ છું. વાતે બ્રહ્મરૂપ છું. ॥૪૪॥

વિવેચન

પુણ્ય, પાપ, સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ કર્મના ફળ હોવાથી આત્મા જે

નિષ્કર્મ છે તેમાં તેનો યોગ થતો નથી. આ પ્રમાણે કર્મ શાસ્ત્રનો વિષય હું આત્મા નથી એમ હું સુચવું છે. હું કે જે ઈન્દ્રિયો રહિત; ચિત્ત રહીત, નિર્વિકાર અને અખંડ સુખના અનુભવરૂપ છું તેને પુણ્ય અને પાપનો સંબંધ ક્યા પ્રકારે થતો શકે ? અનન્વાગતં શ્રુતિ પણ મારું પુણ્યપાપરહીતપણું સુચવે છે. મંત્ર, તીર્થ, વેદ, યજ્ઞ, ભોજન, ભોજ્ય, ભોક્તા, ઇત્યાદિ ઉપાધી હું જે નિષ્કર્મ આત્મા તેમાં થતી જ નથી. અંશરહિત કેવળ સર્વદા હું એકસ્વરૂપ હોવાથી પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, વીધી, નિષેધ, સુખ, દુઃખ, હર્ષ શોક, ક્લેશ, તૃષ્ણા, સંકલ્પ વિકલ્પ ઇત્યાદી અનેક દ્વંદ્વ ભગ મારા નિર્દોષમાં થતે જ નહીં. જાણથી સ્પર્શ દરાયેલી ટાંઠી, ઉની સારી કે નરસી વસ્તુનો જાણથી વિલક્ષણ હું જે પ્રકાશરૂપ આત્મા તેને સંગ થતો નથી. ધરના ધર્મો જેમ દીપકને સ્પર્શ કરતા નથી તેમ સાક્ષ્ય પદાર્થોનો સંગ હું જે સાક્ષી સ્વરૂપ છું તેને ક્યાંથી હેાય ? કર્મમાં સુર્યની સાક્ષીના જેવું, અગ્નિની નિયામક સત્તા દાહમાં જેવી છે તેવું, હું કુટસ્થ ચૈતન્ય છું, તેનું સાક્ષીપણું છે. રજ્જુમાં સર્પાદિના આરોપના સંગ જેવો આરોપિત વસ્તુઓનો મને સંગ છે પરંતુ વસ્તુતાએ હું અસંગ આત્મા કરનાર કરાવનાર, ભોગવનાર, ભોગવાવનાર અને એનાર કે એવકાવનાર જ નથી જ. હું તો સ્વયં પ્રકાશ છું અને મન વાણીનો વિષય નથી. યત્તો વાચો નિવર્તંતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ પણ મને તેવો જ કહે છે. ઉપાધીની ચલીત ગતીથી ઉપાધીયોગે જણાતી પ્રતિબીંબની ચપળતાને, પામર મનુષ્ય હું કર્તા છું, ભોક્તા છું, હાયહાય હું માર્યો ગયો છું એમ અિંબલુત આત્માસ્વરૂપ કે જે સુર્યની પેઠે છે અને ક્રિયારહિત છે તેમાં માની કે છે. જેમ ઘડના ધર્મથી આકાશ લેપાતું નથી તેમ આ જડ પદાર્થમય દેહનું ગમે તે થાય તેમાં મને શો સંબંધ લેપાવાનો થતો છે ? કર્તાપણું, ભોક્તાપણું ખલપણું, મત્તપણું, ભુક્ષપણું અને મુક્તપણું ઇત્યાદિ વિકલ્પો બુદ્ધિમાં થવાથી બુદ્ધિતા છે તેથી તે હું જે નિર્વિકલ્પ આત્મસ્વરૂપ છું તેમાં ક્યા

પ્રકારે બટી શકે. પ્રકૃતિના કરોડો વિકારો થયા કરે તેઓ વાદળાઓને આકાશનો સ્પર્શ જોમ નથી તેમ મને પણ તેનો નથી, આ પ્રમાણે પોતાના આત્માનું પરમશિવરૂપ નિત્ય મનનપૂર્વક અનુસંધાનમાં રાખી જડ પદાર્થમય જગતનો પ્રપંચ રબળુસર્પવત્ મિથ્યા પ્રતીત થતો જાણી, તેજ રૂપમાં સર્વદા સ્થિતિ કરી, પ્રારબ્ધપર્યંત આ શરીરરૂપી ઉપાધી ધારણ કરી, તેજ રૂપે આખર આનંદરૂપ રહેવું એજ, વાસ્તવિક કલ્યાણ હોવાથી, ભગવાન તેવા પ્રકારનો જ મનન માર્ગ જીસાસુઓને આ સ્તોત્ર પાઠવી બતાવે છે. હું શિવ છું, હું શિવ છું એમ દ્વિગુણ કયનથી આત્માના સ્વરૂપનું નિશ્ચયપૂર્વક જ્ઞાન મેળવી તે આત્મા તું પોતે છો એમ જીસાસુને ફળશ્રુતિ બતાવી, ભગવાન શંકરાચાર્ય આ સ્તોત્રના રહસ્યમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડે છે.

ન મે મૃત્યુશંકા ન મે જાતિભેદઃ
પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ ।
ન વંધુ ન મિત્રં ગુરુ નૈવ શિષ્ય
શ્ચિદાનંદ રુપઃ શિવોહં શિવોઽહમ્ ॥૫॥

ભાવાર્થ—મારે મૃત્યુની શંકા નથી, મારે જાતિનો ભેદ નથી, મારે પિતા નથી, મારે માતા નથી, મારે જન્મ નથી. મારે બંધુ નથી, મારે મિત્ર નથી, મારે ગુરુ નથી. અને મારે શિષ્ય પણ નથી પરંતુ હું તો ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છું-યાને બ્રહ્મરૂપ જ છું ॥૫॥

વિવેચન

જન્મ મરણ એ કાયાના ધર્મો હોવાથી ચૈતન્યરૂપ અવિનાશી આત્મામાં તેની જગે ભાવનો પણ સંભવ નથી. જડ શરીર જન્મે છે, સ્થિતી પામે છે, કોંભાર થાય છે, યુવાન થાય છે, વૃદ્ધ થાય છે અને નાશ થાય છે પરંતુ તેમાં રહેલો સાક્ષી ચૈતન્ય જે આત્મા

તે તો મરતો નથી, જન્મતો નથી, શૂન્યથી ક્યાતો નથી; અગ્નિથી
 દહાતો નથી, પાણીથી પલાળાતો નથી; પવનથી શોષાતો નથી,
 જેથી તે અવિહારી જન્મજરાદિન્હીત આનંદરૂપ હું આત્મા તેમાં
 મૃત્યુની શંકાનો અવસર ક્યાંથી હોય, એથી હું મૃત્યુની શંકાવાળો
 નથી એમ સ્વસ્વરૂપાવભોષ થવા આત્મતત્ત્વના અવિહારીએ મનન
 કરવું કર્તવ્યરૂપ છે. કાયા આદિ જડ પદાર્થ આત્મા છે, એવા
 અધ્યાસથી 'હું હું,' એ પ્રકારે આત્માજ ઓળખાવ છે છતાં હું
 શબ્દથી હું બ્રાહ્મણ, હું વૈશ્ય, હું ક્ષત્રીય, અને હું શૂદ્ર છું.
 આમ જાતિભેદ કે જેઓ જડ શરીરના છે તે આત્મામાં કદવાયા
 છે. બ્રાહ્મણ રાજા મૃત્યાદિ નામ રચના કટક કુંડળની જેમ એક
 જડમાં થઇ છે પરંતુ આત્મામાં તો જાતિવર્ણાશ્રમાદિ જે જડ
 દેહના વિકારો છે તે ઘટી શકતા જ નથી. જાતિભેદ જડ કાયાનો
 છે, અને જે જડ છે તે પણ અવિદ્યાનું કાર્ય છે અને અવિદ્યાનો
 પ્રપંચ રજ્જુસર્પવત્ નિષ્પ્રપંચ હું જે આત્મા તેમાં કદ્યો છે
 તેથી વાસ્તવિક રીતે મારામાં જાતી ભેદ હોઈ શકે જ નહિ, જેથી
 જાતીભેદ વીનાનો હું આત્મા જડ ધર્મોર્ચિત છું, એ કથનરૂપ
 મનન આત્માવભોષ થવા આવશ્યક છે. એકજ જડરૂપ જથ્થો છે તેમાં
 જેની સિદ્ધિ ન થઇ શકે તેવાં માતા પિતા, ગાય, ઘેડો, ભાઈ, મેન
 મૃત્યાદી અનેક નામરૂપ મનોમયદૈત મનથી રચાયું છે અને મન એજ
 અવિદ્યારૂપ હોવાથી રજ્જુસર્પવત્ મિથ્યા છે, જેથી માતાપિતાદિરૂપ
 હિપાધીનો યોગ હું જે એકજ આત્મા છું તેમાં કેમ ઘટી શકે !
 હું માતાપિતા વિનાનો એટલે નામરૂપાદી પ્રપંચથી રહિત, અનામ,
 અરૂપ સત્યચીદાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું અને જન્મ થવો એ કાયાનો
 જડધર્મ હોવાથી હું અજન્મ છું. અંધુ મિત્ર આદિ વ્યવહારની
 નામરૂપ રચના કે જડરૂપ દેહમાં મનાઈ છે અને તે દેહ તે હું
 આત્મા છું એવું વિપરીત દર્શન ચાર્વાકાદિએ મારામાં કર્યું છે તે
 અવાસ્તવિક અને અવિવેકનું પરિણામ હોવાથી મિથ્યા માત્ર છે

પરંતુ હું તો સમસ્ત જડધર્મથી રહીત સદૃષ ચિદ્રૂપ અને પરમાત્મ
સ્વરૂપ આત્મા છું. જેમ એક મૃતિકામાં અનેક પ્રકારના નામરૂપ
વિકારોની ઘટના કરવામાં આવે પણ તત્ત્વદષ્ટિએ તો તે તમામ
મૃતિકાજ છે તેમ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ જે આત્મા, તેમાં દેહ, વસ્તુ,
આશ્રમ માતાપિતા આદી ગમે તે સંબંધોનો આરોપ કરવામાં આવે
તો પણ વાસ્તવિક હું જે સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું, તે કદીપણ
અસત્ જડ અને દુઃખરૂપ લક્ષણવાળાં નામરૂપાદી અવતરોનો નથી.
જેથી દેહાદિથી જિન્ન, ગુરુદિષ્ટિથી ઈત્યાદિ મનોમય દ્વેતથી જિન્ન,
મારું પારમર્થિકસ્વરૂપ તો નિત્ય, વિભુ, સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ અજન્મ,
અસંગ અને પરમ શિવરૂપ છે, તેમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો ભેદ શ્રુતિ
યુક્ત કે અનુભવથી છે જ નહિ.

અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રુપો
વિભુ વ્યાપ્ય સર્વથા સર્વેન્દ્રિયાણિ ।
સદા મે સમત્વં ન મુક્તિર્ન વંધ
શ્રિદાનંદરુપઃ શિવોહં શિવોઽહમ્ ॥૬॥

ભાવાર્થ—હું નિર્વિકલ્પ નિરાકાર વિભુસ્વરૂપ છું તથા સર્વથા
સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં વ્યાપીને વસેલો છું, માટે સદાય સમતા છે, મુક્તિ
નથી અંધ નથી પરંતુ હું ચિદાનંદસ્વરૂપ પરમ શિવસ્વરૂપ છું.
પરમ શિવસ્વરૂપ છું. યાને પરબ્રહ્મ છું. ॥૬॥

વિવેચન

સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાનાં ધર્મો બુદ્ધિના છે અને બુદ્ધિ એ
સૂક્ષ્મ શરીરનું તત્ત્વ હોવાથી ભૌતિક કાર્ય છે, અને પંચમૂર્તાત્મક
જે કાંઈ પ્રપંચ છે તે તથા અવિદ્યાનો હોવાથી હું જે નિષ્પ્રપંચ
આત્મા છું, તેમાં પ્રપંચરૂપ અધ્યારોપ મારાં વાસ્તવિક સ્વરૂપની
સિદ્ધિ વાસ્તે કયો છે અને તે આરોપ સત્ય ન હોવાથી હું નિત્ય

નિર્વિકલ્પ નિરાકાર સ્વરૂપ છું તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે. સર્વત્ર સર્વથા હું મણીમાં સુતની જેમ એક રસ વ્યાપક હોવાથી મારે સમરક્ષણ સદાય સિદ્ધ જ છે. એક વસ્તુની અપેક્ષાએ અન્ય વસ્તુ આવી છે એમ કલ્પના માત્ર કહેવાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક દ્રષ્ટીએ મારામાં ભેદ ન હોવાથી હું એકજ અદ્વૈત સ્વરૂપ છું. મારાથી એવી બીજી કોઈ અવિદ્યા કે જક વસ્તુ જુદી છેજ નહિ. કારણ કે એ બધા પ્રપંચ રજ્જુસર્પની જેમ મારામાં અવાસ્તવિક કલ્પાએલો છે, તો પછી મારે હું જ છું. ત્યારે બંધમોક્ષ પણ વસ્તુતાએ નથી પરંતુ માયા વડે મારામાં તે કલ્પેલાં છે. જે હું મુક્ત થયો હોઉં તો મારે બંધ હતો એમ કહેવાય અને જે હું બંધનમાં આઓ હોઉં તો મારે મોક્ષ થયો એમ કહેવાય પરંતુ હું તો ત્રણે કાળ છું, હતો, અને રહેવાનો, તેથી બંધમોક્ષ મારામાં છે જ નહિ પરંતુ મિથ્યા વસ્તુની નિવૃત્તિ મિથ્યાથા જ થાય એ નિયમ મુજબ મિથ્યા વેદાદી સાધનથી મારાં મિથ્યા જ્ઞાન વડે મારામાં મિથ્યારૂપ સંસારના આરોપની નિવૃત્તિ કરે છે. જેમ વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવા અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ કરવી પડે છે તેમ મારાં નિત્યસિદ્ધ સ્વરૂપની સિદ્ધિનો અનુભવ થવા સુદ તત્ત્વવેત્તાઓએ અનેક કલ્પના રૂપ આરોપથી પ્રપંચની મારામાં માન્યતા કરી છેવટ હું નિઃપ્રપંચ છું એમ નિષેવ અને વિધિક્રમથી નીર્ણય કરી, છેવટ વાસ્તવિક હું એકજ નીત્ય અદ્વિતીય વ્યાપક સત્ત્વિજ્ઞાનંદ સ્વરૂપ પરમ શીવ છું એમ પ્રત્યાગત્માનો મારા સાથે અભેદ સમજી, મારે સ્વયંસિદ્ધ પરબ્રહ્મરૂપ છે એમ અનુભવ વડે અનુભવ્યું છે. આ પ્રમાણે મનન પ્રકારની સાધક તત્ત્વને પામે છે, અર્થાત્ પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે હું બ્રહ્મ પોતેજ છું એવા અનુભવ વડે, સમજી શાંત થાય છે.

॥ સ્તોત્ર સંપૂર્ણમ્ ॥

પ્રકરણ ૪૨ સું

ભગવત ગીતા અધ્યાય ૫ મો શ્લોક ૮-૯ મો

આ જ્ઞાન કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની ગીતામાં વારંવાર કહેલું છે, કે આ તત્ત્વ જ્ઞાન જે સમજે છે તે કર્મ કરનારો પુરૂષ યથાક્રમે દર્શન કરતો, શ્રવણ કરતો, સ્પર્શ કરતો, સુંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો, શ્વાસ લેતો, ખોદતો, ભોગ કરતો, ગ્રહણ કરતો તથા આંખ ઉઘાડતો અને માંચતો થકી પણ “હું” આત્મભાવે એમાંનું કશું કરતો નથી. પણ ઇન્દ્રિયો જ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વર્તે છે ” એમ માને છે, અર્થાત્ જોવું, સાંભળવું, સ્પર્શ કરવો, સુંઘવું, ખાવું ઇત્યાદી વ્યાપાર ઇન્દ્રિયોનો છે, તથા ચાલવું એ પગનો, નિદ્રા એ શુદ્ધિનો, શ્વાસ એ પ્રાણનો, ખોદવું એ પાણીનો, મળત્યાગ એ ગુદાનો, મૂત્ર ત્યાગ એ ઊરસ્યનો, ગ્રહણ કરવું એ હાથનો તથા આંખો મીંચવી ઉઘાડવી એ કૂર્મ વાયુનો વ્યાપાર છે, એમ બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરીને “હું” કંઈ પણ કરતો નથી ” એમ તે જાણે છે, અને એવો તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ કર્મો કરવા છતાં પણ કર્મોથી બંધાતો નથી. એટલે આમાં પણ અદ્ભાવ ત્યજવાનું બતાવેલું છે.

x

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

આમાં પણ ખાસ બતાવેલું છે કે કેવળ મારો આશ્રય કરવાથી હું તને સર્વ સધગા પાપોથી મુક્ત કરીશ. એટલે શરણ આપવું અથવા શરણ જવું એટલે પોતાનો અદ્ભાવ ત્યજવો એટલે હું જે કહું તે કર એટલે એ ચોક્કસ બતાવે છે કે તું અદ્ભાવ ત્યજ દે.

x

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबद्धयते ॥

‘ઉપર જણાવેલાં શરીરાદી જ કર્મો કરે છે, મારે શુદ્ધાત્માને એની સાથે સંબંધ નથી,’ એવું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી જેને ‘હું કર્તા છું’ એવું કર્તાપણાનું મિથ્યાભિમાન નથી. તેની બુદ્ધિ કર્મ-ફળની આનંદજાને લીધે લેવાતી નથી. અને તેથી એવો અનાસક્ત મનુષ્ય કદાચ આ બધા પ્રાણીને હજી તો પાણુ તે વિવેકયુક્ત પરમાર્થ દષ્ટિથી દ્રાક્ષતે હણતો નથી, તથા હતાના પાપથી બંધાતો નથી.

આમાં જોશો કે એકમું બતાવે છે કે માણસ પોતે પોતાનો અંદભાવ છોડીને મને તે કર્મ કરે, અરે. મોટામાં મોટું પાપ આ બધા પ્રાણીને હજી તો પાણુ તે કર્મથી બંધાતો નથી. અથવા તેને લેપ લાગતો નથી. તમે જોશો કે ગીતામાં બધે વેદાંત, તત્ત્વશોધ, આત્મજ્ઞાન, સ્વસ્વરૂપ વગેરે બતાવ્યું છે, જેમાં સર્વ સારનો પણ સંગ્રહ છે.

એને જે બનાવ પાછળ દ્રાષ્ટકો આપેલો, અરે. અભ્યાસ કરીને ગીતા વાંચે તો બહુ જ સમજવાનું મળે અને આ જન્મ મરણનો ફેરો ટળે.

વળી શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે પણ જે બ્રહ્મ સંબંધ-તથા સમર્પણ કહેલું છે તે શું બતાવે છે, તેમાં પણ કેવળ અંદભાવ જ તજવાનું જ બતાવે છે. અહંભાવ ન રહે તેના આ બધા રસ્તા છે. અને અહંભાવ ન રહ્યો એજ મોક્ષ.

• સહસ્ર પરિવર્તન-મિત-કાલ-જાત-કૃષ્ણ
 વિયોગ-જનિત તાપ કલેશ આનંદ તિરોભાવઃ
 અહં ભગવતે કૃષ્ણાય, દેહ-ઇન્દ્રિય-પ્રાણ-અન્તઃ
 કરણાનિ, તદ્-ધર્માન્-ચ, દારા, -આગાર પુત્ર આત્મ
 હૃદ અપરાણિ, આત્મના સહ સમર્પયામિ દાસઃ
 અહમ્ કૃષ્ણ । તવ અસ્મિ ।

આ મંત્રનું મુખ્ય વાક્ય ત્રીયે મુખ્ય છે.

અહં ભગવતેકૃણાય આત્મનાસહ સમર્પયામિ

x

હું ભગવાન કૃષ્ણ ને મારા આત્માની સાથે સર્વસ્વ સોંપી દઉં છું. ભગવાનને જો સર્વસ્વ સોંપ્યા પછી તે ભક્તજનોને કાષ્ઠ જાતનો અધિકાર રહેતો નથી, એટલે અહંતા-મમતા દૂર થાય છે અને રહેતી નથી.

x

ખીજું સમર્પણ તેની સાથે સંજ્ઞા ધરાવનારા પદાર્થોનું છે. તેની મમતા સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, ધન આ લોક અને પરલોકમાં અંધાર્ન છે. આ મમતાથી સંસારમાં જકડાયેલો રહે છે. તેના દેહ આત્મા વિગેરે ખરી વસ્તુ સાથે સંજ્ઞા નહીં ધરાવતાં સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે ફાગડ પદાર્થો સાથે સંજ્ઞા ધરાવે છે. એટલે તે સર્વનું જો સમર્પણ કરવામાં આવે, તો તેની મમતા મૂળથી જ નાશ પામે છે આ રીતે અહંતા અને મમતા દૂર થવાથી ભક્તજન ભગવાનનો ખતી જાય છે, તે ભગવાનની સાથે પોતાનો સંજ્ઞા જોડે છે. જે ભગવાન પોતે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. ભગવાનની સાથે આ પ્રકારનો જે હિતમ સંજ્ઞા થાય છે, તેને બ્રહ્મ સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૪૩ મું

માયા એ કોણ છે

અમારી દૈવી ગુણ—માયા દુરત્ય છે જે મારે જ સારણે આવે છે, તે મારી આ માયાને તરી નબ છે.

પ્રભુની જે માયા કે જેનાં પ્રાપ્ત્યથી આપું જગત નાનાવિધ પ્રપંચોમાં સંપૂર્ણ રીતે ફસાઈ રહ્યું છે અને જેનાં બંધન વડે બંધાઈને સાંસારિક મિથ્યા પદાર્થોને સત્ય માને છે તે જ માયા=આત્માને—નાના પ્રકારના કર્મ યોગ વડે સંસાર બંધનમાં નાખી મુશ્વરથી વિમુખ કરે છે. આ પ્રમાણે કહેતારા પુરૂષો પાછા એમ—પણ કહે છે કે એ માયા સાક્ષાત મુશ્વરની અંગભૂત શક્તિ હોવાથી તેની અંગના સ્ત્રી છે. આ બંને વાક્યો સાંભળીને મનમાં મોટી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે અને વિચાર કરતાં તે બંને વચ્ચે પરસ્પર વિરૂદ્ધ લાગે છે તે એવી રીતે કે એ માયા પરમેશ્વરની શક્તિ અને અંગનાના છે તો પછી તેની યોગ્યતા કંઈ યોગ્ય ગણાય નહિ અને જગતના ઉપાધાન—કારણ રૂપ હોવાથી જેમ મુશ્વર સર્વનો પિતા છે, તેમ માયા તેની અર્ધાંગિની હોવાથી સર્વ જગતની માતા છે માતા પોતાનાં સંતાનોને તેના પિતાથી વિમુખ કરે એ કેમ સમજવું—કેમકે માતાનું હેતુ તો પિતા કરતાં પણ બાળકો ઉપર વધારે હોય છે. એટલે તે તો તેના હિતમાં જ સદા તત્પર રહેલી બેધર્મી. અને બાળકોનું હિત તો તેનો પિતા જે મુશ્વર તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મુદ્ધ તેને પ્રાપ્ત થવું એમાં જ સમાયેલું છે તો પછી માતા તેનું વિપરીત કેમ જ કરે.

માયાને મુશ્વરથી વિમુખ કરનારી માતાએ તો તે કેવળ વિદ્યા-રિણી પુંશ્વલી ગણાય પણ માયા—તેવી નથી. જે કે ભગવાનના બકતો કે જેઓ તે માયાના જ વિસ્તારમાં વિચરનારા હોય છે છતાં

હરિની ભક્તિ તેમના અંતઃકરણમાં હોવાથી તેઓ ભગવાનના સત્ત્વ-
વાદી ગુણોને જ અનુસરે છે. અર્થાત તેઓ સત્ત્વ ગુણી દ્વાળુ અને
નિત્ય પરોપકારી સ્વભાવના હોય છે. તે પછી ભગવાનની અર્ધાજ્ઞ-
નાનું પદ કરાવનારી માયામાં ભગવાનથી વિપરીત ગુણો કમ હોય!
માટે એ મહામાયા ઈશ્વરની નિન્દા કરવી એ અયોગ્ય પુરુષોનું કાર્ય
છે, એ માયા સાક્ષાત ઈશ્વરી ભગવતી વૈષ્ણવી અને જગમાતા છે
એ નારાયણી તથા લક્ષ્મી છે એ સર્વદા આપ્યા જગતના હિતમાં
તત્પર રહે છે અને એ જ પ્રાણીઓ જ પ્રભુની સન્મુખ કરાવનારી
છે, જગતમાં સર્વ પદાર્થોના સાર એવના તે નરતો એમ એ રીતે
ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ લોકનો જીવ એ માયાનાં સ્વરૂપને યથાર્થ
રીતે જાણીને તેના સ્વરૂપની યોગ્ય રીતે સેવા કરે તો તે પોતે તેને
પરમાત્માની સન્મુખ કરે છે. પરન્તુ તેના સ્વરૂપને જાણે નહિ અને
તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તે તો તે સંસારના અટપટા કર્મ માર્ગમાં ગોથા
ખવરાવીને ભગવાનથી વિમુખ કરે છે. હવે તેની સેવા કરવી કિવા
તેમ ન કરતાં તેથી વિરૂદ્ધ વર્તવું તે આ રીતે છે આ સર્વ જગત
પ્રભુની માયા રૂપ છે અર્થાત તે સર્વ રીતે માયાને આધારે જ રચા-
યેલું છે અને તેમાં અવતરેલા ઇશ્વરાંશ જીવને તેને નિયમોને અનુ-
સરીને જ વ્યવહાર કરે છે જગતના પૃથક પૃથક પ્રાણીઓને નિયમા-
નુસાર પૃથક પૃથક અનેક કાર્યો કરવાં પડે છે અને તેવા નિયમો
અસંખ્ય છે માટે તે સર્વનું વર્ણન કરવું સર્વથા અશક્ય છે માટે
તે સર્વમાથી મુખ્ય એકાદ સૃષ્ટિ નિર્મમ હું કહું છું. પ્રથમ સ્ત્રીની
સાથે પુરુષને અને પુરુષની સાથે સ્ત્રીને શાસ્ત્રોક્ત વિવાહ વીધીથી
પરસ્પર જોડાયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મમાં વર્તવું પડે છે અને તેમ
વર્તવા માટે પરસ્પરમાં ધારો પ્રેમ જોડાવાની જરૂર છે. ક્રમે ક્રમે
હઠ પ્રેમ થયો એટલે સંસાર સરળ અને સુખદ થઈ પડે છે પરન્તુ
મહામાયાની સેવા નહિ કરનારા તથા તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તનારા અર્થાત
પરમાત્માની માયાના નિયમોનું ખરું ગૃહસ્થ નહિ સમજનારા જીવો

પરસ્પર બંધાયલા પ્રેમને સત્ય માર્ગે ન લગાડતાં મરતાં સુધી વિષય-
વાસનાને માર્ગે જ ચોટાડી રાખે છે તેથી તેઓ વિમુખ થાય એમાં
શી નવાઈ! માયાની સેવા કરીને તેને પ્રસન્ન રાખનારાઓ તો તે
માયાના નિયમોને યથાર્થ રીતે સમજી દમ્પતીમાં પરસ્પર બંધાયલા
પ્રેમનો થોડોક કાળ સુધી સાંસારિક માર્ગમાં અનુભવ લે છે અને
તે પ્રેમ સુદૃઢ થયો કે તત્ક્ષણે ત્યાંથી એથી જર્જનિયતા પરમેશ્વરમાં
તે પ્રેમને દૃઢ રીતે જોડે છે. જે પ્રેમ પ્રેમભક્તિનાં રૂપમાં પલ-
ટાઈ જાય છે અને તે ભક્તિના યોગ્યા તે દરિના પદને પામે છે
અર્થાત્ પરબ્રહ્મ સન્મુખ થાય છે. આનું જ દ્રષ્ટીકરણ કરનાર એક
ખીજી બિદાહરણ કહું છું,

કાઈ એક નાના બાળકને જ્યારે પ્રથમ નિશાળે લખવા બેસાડે
છે ત્યારે પ્રથમ જ તેને કંઈ લખતા વાંચતાં આવડતું નથી. માટે
એક પાટી પર એકથી તે દસ સુધીના અંકોના ખરડા કરી આપ-
વામાં આવે છે. આ ખરડા તેની પાસે ઘુંટાવવામાં આવે છે, ઘુંટતાં
ઘુંટતાં થોડા સમયમાં તે હાથે એસી જાય છે અને અક્ષરો આનમાં
જોતરી જાય છે. એટલે એ ખરડો છોડાવી દઈ તેને પોતાની મેળે
ખીજી પાટી પર અક્ષરો લખાવવાનો પ્રારંભ કરાવવામાં આવે છે
અને પૂર્વના ખરડા પર તેનો હાથ દૃઢ થયેલો હોવાથી થોડા સમ-
યમાં અને થોડે શ્રમે બાળક પોતાની મેળે જ સર્વ અક્ષરો લખી
શકે છે, અને આગળ જતાં સારી વિદ્યા સંપાદન કરે છે. પણ જો
ખરડો ઘુંટતાં શીખી રહ્યો કે તુરંત તે છોડાવી અક્ષર લખવા ન
મંડાવતાં તેની પાસે ખરડો જ ઘુટાવવા ક્યો હોત તો તે ક્યાં સુધી
ઘુંટત! થોડાક દહાડા ઘુંટ્યા પછી થાકીને કંઠાળી જાતને વિદ્યા સંપા-
દન કરવાનાં કાર્યથી વિમુખ થાત એવી રીતે ઇશ્વરની માયા તે
ઇશ્વરી જ છે અને તેના નિયમો તે પ્રાણીઓને રૂપાકવાને નહિ પણ
મર્મ સમજે તો તારવાને માટે જ છે તેના સૃષ્ટી નિયમો તે પ્રાણી-
ઓને ઇશ્વરને પામવા રૂપ વિદ્યા સંપાદન કરવાના આરંભના ખરડા

જે. ઈશ્વરી માયાને અનુસરી રહેવા છતાં જે જીવ સંસારના રંગમાં અરડાતો નથી પણ ત્યાં સ્વચ્છ રહે છે તે પછી અવસ્થાએ અદાર નિકળી આવે છે એટલે જેમ તપ્યું તાવ્યું સુવર્ણ અગ્નિના સ્પર્શથી સ્વચ્છ થાય છે. તે પોતા પર કાળપ લાગવા દેતું નથી, તેમ સંસારમાં રંગડાયા રંગદોળાવા છતાં જે સ્વચ્છ નિર્માળ રહે છે, તેને એજ ઈશ્વરી મહામાયા તારે છે અને એજ માયા પરમ તત્ત્વ લગવાનને માર્ગે વાળે છે; અને એ જ માયા ઈશ્વરની સન્મુખ કરે છે, તેને નિન્દવી અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ વર્તવું એ તેના નિયમોનો મર્મ ન બાધી. વિષયમાં લોભાઈને પડ્યા રહેવું એ છે અને તેમ કરવાથી એ માયા નિમ્ને પ્રાણીને પ્રભુથી વિમુખ કરે છે.

પ્રકરણ ૪૪ મું

માયા એ શું છે

ત્યારે માયા એ શું ? શાઓમાં માયા માટે આ પ્રમાણે જુદી જુદી છ વ્યાખ્યાઓ કરેલી છે તેમાંની :—

- ૧ જે વસ્તુ જૂત ભવિષ્ય વર્તમાન આદિ ત્રણેય કાળમાં છે જ નહિ તેને છે એમ માનવી તેનું નામ 'માયા'.
- ૨ જીવના આત્મ સ્વરૂપને જે પોતાના આપરણથી આચ્છાદિત કરે છે તે 'માયા'.
- ૩ જે વસ્તુ વ્યર્થ જ્ઞાન થયા પછી સમૂળગી નિવૃત્ત થઈ બાક છે તેનું નામ જ 'માયા'.
- ૪ કાર્યકારણ જગત એ કાર્ય અને પરમાત્મા એ કારણના ભેદનું કારણ અર્થાત્ કાર્યકારણના ભેદને ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ તે 'માયા'.

- ૫ 'માયા' એ વસ્તુતઃ કંઈ જ નથી પણ વેદમાં આત્માને જન્મ-
તનું કારણ તથા સર્વ જગત રૂપ કહ્યો છે તેથી જન્મતનું
કારણ સિદ્ધ થવાને માટે અર્થાત જગત ઉત્પન્ન થવાને પર-
માત્મા વિગેરે કાંઈ કારણ ભૂત છે એમ નિશ્ચય થવા માટે
માત્ર માયાની કલ્પના કરી છે.
- ૬ પોતાના અવિષ્કારને જ આત્મા છે તેના સાક્ષાતકાર વડે અજ્ઞાન
નિવૃત્ત થઈ જાય છે એટલે તેને સર્વાત્ર સત્ય પર ભ્રમ જ
ભાસે છે માટે એ અજ્ઞાન છે તેને જ 'માયા' એવું નામ
આપ્યું છે.

પ્રકરણ ૪૫ સું

માયા ઠગારી છે

આમ જગત આખું માયાના બંધનમાં પરાવાઈ રહેલું છે અને
જેમ એક જ દોરી વા કળને લીધે આખું યન્ત્ર ચાલે છે અથવા
યન્ત્રથી ઘટું કામ કાઢતી પણ સદાયના વિના આપોઆપ થયા
કરે છે તેવી જ રીતે માયા રૂપી યન્ત્રને લીધે આખું જગત ચાલે
છે. હવે એ માયા કેવી છે કે પ્રાણીઓમાં પોતાના સૌંદર્યમાં ભૂલાવે
છે મોહપાશમાં ફસાવે છે અને જ્યાં જ્યાં લાડુ બન્યો કે તેને હમે-
જ્ઞાનો બ્રહ્મ કરે છે જેમ કાઈ ઠગારો પ્રથમ મોઢેથી મીઠું મીઠું
બોલી લાગ આપ્યો પોતાના અંતરનો દુષ્ટ હેતુ પ્રકટ કરે છે અથવા
કાંઈ લુચ્ચે વેચાવી સારો માત્ર દેખાડીને આપતી વખતે ખરાબ
માલ ધકેલી દે છે તેમ આ માયા પોતાની ક્ષણિક સૌંદર્યમાં ફસા-
વવા માટે પ્રથમ પ્રાણીને તેના પોતાના હિતનું અને સાઈ સાઈ
દેખાડે છે પણ પ્રથમ સુંદર દેખાતું પછાડેથી પેલા સત્સંગી
વશિકરતી પેઠે કંટક રૂપ યજ્ઞ પડે છે સ્તરીર ઉપરથી જોઈએ તો

શ્રી મણીજ સ્વરૂપવતી નવયૌવના પ્રિયવદા લાગે છે પણ તેની અંદરના મૂલ રક્ત અસ્થિ માંસ મનન ધ્યાનિ સાવ દ્વિત પદાર્થો બધાં છે રૂપ, લાવણ્ય, યૌવન, પ્રિયવદાપણ એ માયાનું રૂપ છે એ તેનું ઠગારાપણું છે માયા એ ખરેખર ધૂતારી છે અને તેમાં ફસાયેલું આપું જગત પણ તેના ગુણને અનુસરીને ધૂતારે જ છે. જગત તો એનું સ્વાર્થ ને ધૂતારે છે કે જે કમ કરે છે તે ખરે જોતાં માત્ર પોતાના સ્વાર્થસુખને અર્થ જ કરે છે જતાં ઉપરથી તેમાં સામાનું સુખ અને સ્વાર્થ પ્રદર્શિત કરવાનો ઢોંગ કરે છે જુઓ શ્રી અને પુરૂષ પરસ્પર પોતાના જ સુખ વિષય સુખ માટે એકબીજા સાથે પ્રીતિ આપે છે પણ બદારથી પુરૂષ કહે છે “ખ્યારી ! તને દુઃખ થાય એ મારાથી કેમ ખમાય આ સમજું છું તો તારા સુખને અર્થ જ કરું છું.” ત્યારે શ્રી કહેશે “સ્વામીનાથ, આ દાસી આપની સેવા કરવા જ નિર્માણ થઈ છે અને આપને સુખ થવાના પ્રયત્નોમાં જ નિરંતર રોકાયેલી છે.”

એમાંથી એકાદું મરે છે ત્યારે પાછળ રહેલું પોતાના ફૂલેલા સ્વાર્થને માટે ઘાંટા કાઢી રહે છે પણ તે મરનારનું કેમ થયું હશે વા તેને દુઃખ હશે વા સુખ ? તેના તે વિચાર જ કરતું નથી ! તેની જ રીતે પુત્ર પર જે અત્યંત પ્રીતિ હોય છે તે ઉપરથી જોતાં પુત્રના સ્વાર્થ અર્થ લાગે છે પણ ખરું જોતાં તો પોતાના સ્વાર્થ માટે જ છે. એ પોતાના સુખ માટે પ્રીતિ ન હોય અને પુત્ર સારું જ હોય તો પુત્ર નીચની શ્રી સાથે લંપટ થઈ વટલોતે તેને લંપ નીચ થઈ રહે ત્યારે તેના જોગ તેના મા-બાપ રહેવા હાં નથી જતાં કે આ લોકો પીચાને દુઃખી થશે. પણ નહીં, તેમ કરે તો ઉલટું તેમને માથે દુઃખ આવી પડે સખળ ફિટકારને પાત્ર થાય છે અને ખતિને જ્ઞાતિથી બ્રહ્મ થાય છે માટે પુત્ર ગયો તો મૂઓ એના કમ એ મોગવશે ! આપણે શું કરીએ ? એમ કહી તેઓ ખસી રહે

છે. તેવી જ રીતે ધરેણી ગઈને પણ મનુષ્યો સુંદર કાચલામાં ધાલી દાંડીને તાળું મારે છે અને કહે છે કે ધરેણીના રક્ષણને અર્થે આમ કીધું પણ એમાં એ સ્વાર્થ તો પ્રાણીનો પોતાનો જ છે. ધરેણીને શું કંઈ ટાઢ વા'વાની હતી કે તાળું લાગવાનો હતો કે તેની દયા લાવીને તને દાંડ્યા ને તાળા કૂચીમાં મૂક્યાં પણ તેને કાષ્ઠ લાઈ જાય તો પોતાને નુકસાન થાય. પહેરે શું શ્રોમંત કેમ ગણાય એ જ હેતુથી આ જગતમાં સર્વત્ર પોતાનો સ્વાર્થ નહિ તો બીજું શું છે ? એવી રીતે કઠારી માયાના આવરણ મોહમાં રહેલું સૌ કેમ પોત પોતાના જ સુખરૂપ એકબીજા ઉપર પ્રીતિ કરે છે અને એના આવરણના મોહમાં ન દંઘાયતા તથા પરમાર્થ સાથે પ્રીતિ કરનારા પ્રુષ્ઠો વીરઙ્ગ જ હોય છે.

પ્રકરણ ૪૬ સુ

છ શત્રુઓ

હવે શત્રુને મિત્ર કરના એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, તે કાર્ય કર્તવ્ય પુરૂષથી જ થઈ શકે છે. પ્રપન્ચમાં પોતાની વિરૂદ્ધ માનનારા અને વૈર રાખનારા શત્રુઓ હોય છે તેમ પરમાર્થમાં પણ તેવા છ શત્રુઓ છે, એઓ કંઈ મનુષ્યના વૈરી નિર્માણ થયેલા નથી. પણ હમણાં મેં કહેલાં પાંચ વિષયોની પેઠે તેઓ પણ અને માર્તે ચાલી શકે છે. અજ્ઞાની મનુષ્યો તેઓની મિત્રતા કરવા જાય છે. અર્થાત સૌ કાંઈ મનુષ્યો કામ ક્રોધ લોભ મોહ ઇત્યાદિ સેવા છે. તે કંઈ તેમને પોતાના શત્રુ બાણીને સેવતા નથી. પણ તેની સાથે મિત્રતા પ્રમાણે તેઓને વર્તતા આવડતું નથી. જેથી આપોઆપ તેઓ શત્રુ થઈ જાય છે. એ શત્રુ છ છે.

કામ, ક્રોધ, લોભ મોહ-મદ અને મત્સર. કામ એટલે પોતાના સ્ત્રીતને પ્રિય લાગતી અમુક સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા. ક્રોધ એટલે પોતાના વિચારથી ઉદ્ભવે અથવા પોતાને અણુ-ગમતું થતું જોઈ મનનું તપી જવું કાપવું, લોભ એટલે અમુક વસ્તુ ધનાદિ પોતાથી પાસે નથી અથવા તો ઓછી છે, તો તે વધારે વધારે થાય અને તેમાંથી કમી ધરાવે તે પ્રમાણ આવે નહિ અથવા તેને માટે અયોગ્ય તૃષ્ણા રાખવી તે. મોહ એટલે અમુક વસ્તુ ધન સ્ત્રી આદિ પર આસક્ત થઈ તે ઉપર અત્યંત પ્રીતી બાંધવી અને અન્ય વસ્તુઓનું છુલવું, વિસારી કરવું તે.

મદ એટલે, હું અમુક ફલાણી કહેવાઈ છું, હું ફલાણીનો દીકરો, મારી કીર્તિ આવી, મારૂં બળ વિદ્યા આવી, હું આવો ધનાઢ્ય છતાં મને શું કાંઈ દુઃખરો કરે અથવા મારી કાંઈ અવગણ કરે, વાહ હું તે શું ફલાણી સાથે બોલું ફલાણીને બોલાવું જ નહિ, છત્યાદિ વિચારોથી બીજા પર મિથ્યા અભીમાન થાય છે તે અને મત્સર એટલે બીજાનું સાફ થતું જોઈ મનને અણુગમે થવો તે એ જાણે જો કે ગુણો છે, તોપણ તેનો ઉપયોગ કરતા ન આવડે તો ઉપયોગ કરનારને તે અવગુણ થઈને નડે છે.

અગ્નિ જો કે પરમ દૈવત છે, પાંચમઠા તત્ત્વમાંનું એક તત્ત્વ છે તથા તેમાં અગાધ ગુણો છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરતાં ન આવડે તો તે માત્ર દાહક બાળતાર જ થઈ પડે છે અને સમજીને ઉપયોગ થાય તો તેનાથી અનેક મોટા યજ્ઞો થાય છે, સુંદર પાકો બનાવી શકાય છે તે બીજા પણ અનેક મહાકાર્ય સૃષ્ટિમાં નીપજતી શકાય છે. કામ, જે સ્ત્રી પુત્ર ધન છત્યાદિમાં રાખવામાં આવે છે, તે ત્યાં અતકરણપૂર્વક ન રાખતાં પ્રભુના જ્ઞાનસ્વ સ્વરૂપને વિશે રાખવા તે તેનાજ સાક્ષાત્કારની ઇચ્છા રાખવી એટલે કામ સફળ થઈ મિત્ર થશે તે હિત કરશે.

કોઈ બીજા પર આ કામનો પોતાની જ મનોવૃત્તિઓને નીચ કાર્યોમાં પાછો સંગ, પર લેનેચ્છા, પરનેદા ઇત્યાદીકમાં પ્રવૃત થતી બેટકાવવા માટે જ કોષ કરવો એટલે આપોઆપ મનોનિગ્રહ થશે અને એથી કેવ સફળ થઈ પોતાનો મિત્ર થશે.

લોક—જે ધન હિર ન કરવામાં પુરેપુરો રાખવામાં આવે છે તે સંસાર વ્યવહાર રૂઢી રીતે ચાલી શકે તેટલું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું એટલે ખસ એટલોજ રાખી ખરેખરો લોક પ્રભુના નામરૂપ સ્મરણ દર્શનમાં રાખવો તે તેમાં સદા અતૃપ્ત રહેવું. ગમે તેટલું લાભન પોતાની પાપ છતાં તેથી સંતોષ માનવો નહિ કેમકે હરિના નામ-સ્મરણનો મહિમા અગાધ છે એવો મનોનિશ્ચય રાખવાથી તેમાં અતૃપ્તિ રાખવાથી લોક સફળ થાય છે.

નામસ્મરણથી નામીનામવાળો પરમાત્મા સદ્ગુણ રૂપે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે અને પ્રભુના દર્શન થયા ત્યારે બાકી શું રહી ગયું સર્વ સુખર પૂર્ણ એવો રીતે તો લોક સફળ થઈ મિત્રરૂપે થાય છે. મોહમય થઈ સ્ત્રીના સુખ પ્રતિ દષ્ટિ રાખી પ્રપંચનાં બીજા કાર્યમાં મોહાંધ બની લગવટપ્રાપ્તિ સંબંધી સત્કર્મો બૂલી જવાથી મોહજીવનો નાશ કરે છે.

પણ જો વ્યવહાર કાર્યમાં સ્ત્રી પુત્રાદિ વ્યવહાર પુરતો જ પ્રેમ રાખી તેમાં ખંધાઈ ન જવામાં આવે તો તને ખરો મોહ શ્રી હરિના સુખારવિંદમાં જ રાખવામાં આવે અને તે પર જ આસક્ત થતાય તો મોહ મિત્ર થઈ કલ્યાણ કરે છે. એ જ્ઞાની જીવનું પરમ કર્મ છે. એ શ્રી હરિમાં મોહ રાખવાથી આ જગતની સુખદુખ આપોઆપ ચિત્તમાંથી મૂલી જવાય છે. એ વાત તો નિર્વિવાદ છે કે જે વસ્તુની આસક્તિ મોહ તેની જ પ્રાપ્તિ અર્થાત જે વસ્તુ નિરંતર ચિત્તમાંથી ખસતી ન હોય તેનું કાઈ કાળે પણ

દર્શન થાય જ. પરમાત્માના સચુચ સ્વરૂપનું ચિંતન રાતદીવસ હોય અને તે પર જ પ્રીતિ દઢ થઈ હોય તો પન્ન કૃપાળુ પ્રભુ પોતાના આર્તબદ્ધને અવશ્ય દર્શન આપે છે જ એ પ્રમાણે મોહ પણ સફળ થાય છે.

હવે મદ જે અન્ય પ્રાણીઓ પ્રતિ કરવામાં આવે છે કે અરે ફલાણો મને આમ કેમ કહે ? રે હું આવી ઉત્તમ વસ્તુને બોક્તા તે આવી હલકી વસ્તુઓને કેમ અકું ફલાણો મને નમ્યો કેમ નહિ હું તે કાષ્ઠને મસ્તક નમાવું કે ! એવા મદથી અત્યંત હાનિ છે એમ મદને આધીન થનાર પુરૂષ ક્યારે વિનાશ પામશે તે કહી શકાય નહિ પોતાને જ સૌ વાતે યોગ્ય માનનાર સૌની નિંદાનું પાત્ર થઈ પડે છે તે સારા માઠાની પરીક્ષા કરી શકતો નથી મદ-મસ્ત થનારા સૌની અવકૃપા મેળવે છે ને સૌને અજાણીયા થઈ પડે છે.

માટે જે મદનો ઉપયોગ એમ ન કરતાં પોતાના જ શરીર પર કરવો. અરે ! હું મનુષ્ય પ્રાણી છું તેમાં હું પુરૂષ નરદેહવાળો છું મારી યોગ્યતા યજ્ઞ ને. રે ! તે પશુપક્ષાદિ ચોતીમાં જન્મીને તો પ્રાણીઓ તારણો પાપનું કશું સાધન થઈ શકતું નથી માટે જ પ્રાણીની દેહ બદલોને પરમાત્માએ મને નરદેહ આપ્યો છે તે શું પશુ તો પક્ષી કે એવો દાન હલકા પ્રાણી છું કે માનવી નહિ બને હું હું તો મનુષ્ય છું માટે મારી યોગ્યતા સમગ્ર અવરથાને યોગ્ય કરવાનાં ફલો મારે કર્યા જ યજ્ઞને સાર શો છે કે મારાથી તેમ ન થાય આ દેહમાં આવ્યા છતાં પણ હું ઈશ્વરપ્રાપ્તિ ન કરી શકું કેમ ? આ દેહ કરી શ્રી હરિના સ્મરણ કીર્તનાદિ સાધનોથી તેનું દર્શન હું ન પામું તો પછી હું મનુષ્ય જ શાનો ? હું મનુષ્ય દેહમાં અવતર્યો તેનું સાર્થક્ય જ શું ? જો આ દેહ વડે હું ઉત્તમ સાધન ન

કરી શકું તો પછી ધિક્કાર છે મારા જન્મ્યાને! મિના કારણે મેં જનનીને દશ માસ બારે મારી હું આટલો જાતા બન્યા પછી મારા પરમાર્થ કાર્યમાં કાણ અટકાવી શકે એમ છે સાર શો છે મારો મનવૃત્તિઓનો તે ઈન્દ્રિયોનો કે તેઓ અને ઉપાધિમાં લીન કરી પરમાર્થ કાર્યથી વેગળો કાઢો. ખબરદાર હે! મનડા! મને સાવધ રહેવા દે દૂર જન્મો માયા રૂપી પિશાચો અને આંતરો નહિ મારું કાર્ય કરવા દો હું મનુષ્ય છું મેં સદ્ગુરુ શરણ લીધું છે અંતર્યામી પરમાત્મા અને સહાયક છે મારો દેહ સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એટલું મારા જન્મવામાં છે કે હું પ્રભુ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન મારાથી જનશે તેમ સિદ્ધ કરીશ જ આ રીતે મદનો ઉપયોગ કરવો કે જોયી તે સદૃઢ અને ખરા અભિમાનથી પરમ સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં જોડાય છે. હવે મત્સર વશ કેમ કરવો ફલાણને કંઈ ન હતું ને હમણાં ને મોટો પૈસાદાર થઈ પડ્યો એ શું? ફલાણે મારા કરતાં વધારે સુખી ને વગવાળો એ તો મને ઠીક લાગતું નથી તે પછી દુઃખી કે પ્રતિબ્ધાહીન થાય તો ઠીક. એવો મત્સરનો ઉપયોગ કરવો નહિ. અન્યને પોતાથી શ્રેષ્ઠ ગુણ દાન અને વિદ્યામાં જેઈ તેનો દોષ કરી તેને હલકો પાડવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. પણ તેના જેવા કે તેનાથી શ્રેષ્ઠ જનવામાં મત્સર રાખવો ભક્તરાજ પ્રદલાદ ધ્રુવ નામદેવ નાગદ સનકાદિ જેવો હું કેમ ન થાઉં. એમ મનમાં મત્સર કરવો મત્સર કરવો તો તે નારદના જેવો કરવો કે જે મત્સર પરમ કલ્યાણહારી થઈ પડે છે. કાઈક પ્રસંગે અમર સભામાં સંગીત થતું હતું ત્યાં તુંગદ નામના દિવ્ય લોકના ગવૈયાગે એવું ઉત્તમ ગાન કીધું કે બહાદિ તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા તે પરથી નારદના મનમાં મત્સર થયો નારદે વિચાર્યું કે તુંગદથી હું શ્રેષ્ઠ કેમ ન થાઉં, પછી તેમણે વિવિધ પ્રકારના સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો શંકર પાર્વતી પાસે નાંડવ ને લાસ્યના નૃત્ય સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો લક્ષ્મી અને સરસ્વતી પાસેથી સંગીતના રાગરાગીણીના ભેદો જાણ્યા અને ખુબ

સંગીતની અધિષ્ઠાત્રીને પ્રસન્ન કરી સંગીતના સર્વ અંગનું જ્ઞાન સંપાદન કીધું પછી અમર સજામાં જઈ સંગીત કયું ત્યારે જ્ઞાન-દેવે કહ્યું “ધન્ય ! ધન્ય ! નારદ ! તારા આગળ તુંજે કંઈ વિજ્ઞાતમાં નથી તું પૂર્ણ સંગીતનો જ્ઞાતા છે. તારી તુલનાએ તુંજે કે કોઈ પણ આવે તેમ નથી. માટે મત્સર રાખવો કે ઉત્તમ સર્વોત્તમ કેમ થવાય અધમ મત્સર આત્માની ઉન્નતિની નાશ કરે છે. પૂર્વ કાળમાં મહાન પુરુષો થઈ ગયા છે, ને તેમણે ભક્તિથી પરમાત્માને વશ કર્યા છે ને જ્ઞાનથી તેમનું પરમ સ્વરૂપ જાણ્યું છે ત્યારે શું હું કેમ છું કે મારાથી તેમ ન બને ?

મારે પણ તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારામાં શી વસ્તુ ઓછી છે ને હું શી માટે અયોગ્ય છું કે જેથી મારા પર પરમાત્મા કૃપા કરે નહિ એવા નિદિષ્યાસનથી મત્સરનું પોતાનો મિત્ર કરવો જોઈએ એમ કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સર એ ૭ ગુણો જોએને ન ચાલતે શત્રુઓ કહેવા પડે છે તેઓને યોગ્ય રીતે સેવવામાં આવે તો તેઓ મિત્રની પરમ સન્મિત્રની ગરજ સારી છે. કે ! એ શત્રુઓ મિત્ર બની મનુષ્યના કલ્યાણ કર્યા થઈ પડે છે માટે સત્ ચિત્ત આનંદના પદની ઇચ્છાવાળાં એ એ શત્રુઓને એ રીતે અવશ્ય મિત્ર કરી લેવા જોઈએ.

પ્રકરણ ૪૭ મું

સંસાર સાગરમાં શરીર નૌકા

ગુરુજીના મહાત્મા સંત વિગેરેનાં પણ અને વેદ શાસ્ત્રાદિના વચનો સંસાર રોગની જડીમુદ્રો રૂપ અથવા તો ખરેખર પારસમણિ રૂપ છે એમ મને નિશ્ચય થયો હતો. તેમાં આ દર્શાવેલી તે નિશ્ચય ને પ્રુષ્ટિ મળી. સમુદ્રમાં મળે સ્થળે લોહચુંગકના પહાડ હોય છે તેથી

તેની તજ્જક ચક્ષુએ જો લોહાના ખીલાવાળું વદાણ નીકળે તો તે યુગ્મકના આકર્ષણથી પહાડની સાથે જઈ અફળાય છે ને ભાંગી ફૂટી આખરે હુખાં જઈ વિનાશ પામે છે. પણ તેમ થવા પૂર્વે જ કદાચ નૌકાપતિ પોતાના વદાણને પારસમણિનો સ્પર્શ કરે. જ્યાં જ્યાં લોહું હોય ત્યાં ત્યાં પારસમણિ લગાડે. તો જો તેમાનું લોહું પોતાનું મૂળરૂપ વાલીને આકૃતિ બદલ્યા વગર સુવર્ણ રૂપ થઈ જાય અને તે પછી ગમે તેવા લોહયુગ્મક પાષાણના આકર્ષણનો તેને મુદ્દલ કય રહેતો નથી અને તે વદાણ સુખેથી પેસે પાર જઈ શકે છે તેવી જ રીતે આ સંસાર સમુદ્રમાં વિષય વસતાઓ રૂપ લોહાના ખીલાઓથી જડેલું સૂક્ષ્મ અથવા કિંમ શરીરરૂપ વદાણ પાંચ વિષયો વિષયના પદાર્થો ગાયન શ્રવણ ઓસેવન ઉપવન ચિ. નું નિરીક્ષણ મિષ્ટ બોજન પુષ્પ અતરનો સુવાસ વિગેરે રૂપ લોહયુગ્મક વાસણના આકર્ષણથી તેની તરફ લક્ષ્યાર્થ જાય છે અને તેની સાથે તે વિષય રૂપ પાષાણ સાથે અફળાઈને સંસારની આસક્તિથી નાશ પામે છે ને જન્મ મરણાદિના વમળમાં પડે છે. પણ જો સદગુરુ વેદશાસ્ત્ર ઈ. નથી મળેલા મહા જ્ઞાન રૂપી પારસમણિનો તે શરીરરૂપ વદાણને અર્થાત ઈન્દ્રિયોના અધિક્રાતા મન રહિત શુદ્ધિને સ્પર્શ થાય અને મયાર્થ જ્ઞાન થાય કે હું બ્રહ્મ છું અસંગ છું શુદ્ધ છું. આ વિષયો મારા નથી સંસાર કલ્ય નથી. આ તો મલકાના માળા છે. વખત આવે સૌ છૂટી જશે દાન માન કીર્તિ સર્વ અસત્ય છે કોઈ કોઈનું નથી સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, સહોદર સવ સ્વાર્થ આવી મળ્યા છે ઋણાનુબંધ છે ત્યાં સુધી સૌ છે પણ ઋણાનુબંધ મટ્યું કે હું ક્યાં ન એ ક્યાં, કોઈ કોઈનું નથી ને કોઈ કોઈની પાસે રહેવાનું નથી જો કે પુત્ર માનું નથી. હું આવ્યો ત્યારે મારી સંગે સ્ત્રી ક્યાં હતી. હું જઈશ ત્યારે મારી સાથે ક્યાં આવવાની છે હા તો તે મારાથી પહેલી જશે કે મારા પછી આ લોકમાં કેટલાયે કાળ પર્યંત રહેશે. પ્રજો પણ મારા શેના ! બધા આવ્યા ને બધા ગયા ! મારા હોય

તો મને તજી કેમ જાય ? ધન તો મારો આપ મૂકી મયો છે એક દિવસ મારે એને મૂકી જવાનું છે અથવા મને મૂકી એ ખીજને ત્યાં જશે પૂર્વે એ મારું હૃદય નહિ ને ભવિષ્યમાં મારી પાસે રહેવાનું નથી કે આ દેહ જ મારો નથી તો ખીજું તે શું હોય ? હું જોઈ છું કે દેહ તો અર્થિયા પડી રહે છે પણ તેમનું તત્વ ક્યાંયે ચાલ્યું જાય છે મારી સાથે જ મારો દેહ આ લોકમાં આવ્યો છે મારી સાથે જ સદા રહે છે એક ક્ષણ પણ તે આજે મારાથી વિખુટો પડતો નથી છતાં તે મારી સાથે આવવાનો નથી દેહ મારો હોય તો મારી સાથે આવે પણ તેને કૂંડી દેવામાં આવે છે એમ જાણી અનુભવથી પોતાના મનને મજબુત કરે છે તો જીવરૂપ વહાણમાંના વાસના રૂપ ખીલા કે જેઓ દુષ્ટ વાસનાની આસક્તિને લીધે લોહા જેવા નીચ પદને પામેલા છે તેઓને એ દિવ્ય જ્ઞાન સુવર્ણ રૂપ થવથી એટલે વૈરાગ્યને લીધે આસક્તિ રૂપ મળથી રહિત થઈ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન વડે ઉત્તમ રૂપ પ્રાપ્ત થવાથી તેના ઉપર પેલા વિષયો રૂપ સુખરૂપ પાપાણ્યનું જોર ચાલી શકતું નથી કારણ કે પુરૂષ તે સર્વને મિથ્યા જાણી તેમના ઉપર વિતૃષ્ણ થઈ જાય છે એટલે નિર્વિધિ સંસાર સાગર તરી પેલે પાર પહોંચી પરમ પદને પામે છે.

પ્રકરણ ૪૮ મું

હરિ સાગરમાં ડૂબકી મારવી

આ સંસાર સાગરમાં નિત્ય આવજન અને વિસર્જન થતા સહજમાં જણાતા અને સહજમાં નાશ પામતા પરપોટા રૂપ દુષ્પ્રવૃત્તિને સત્ય માનીને તેમાં જ મનુષ્ય મગ્ન થાય છે એ માત્ર અવિદ્યાનો પ્રભાવ છે સંસારના સુખો જળના પરપોટા જેવાં છે તે ધ્રો

પર હતાં પણ ઘડી પછી રહેવાનાં નથી અવિલાથી ધેરાયેલા જીવને પરપોટા લહેરીઓ રૂપ સૂખ દુઃખ વિગેરે જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે નાજીવંત છે માટે તે અસત જે. ને તેમાં જ સપડાઈ જાય છે ભરતી થાય છે ને ઝોટ પણ થાય છે. એટલે ભરતીને ઝોટ જેમ અસત છે તેમ આ સંસારમાં જીવ્યાની માયિક દૃશ્ય વસ્તુઓ એમ જાણવા સમજવામાં આવે તો દુર્ઘટ પીંજરામાંથી જીવ રૂપી વાયુ છુટી શકે છે. આ સંસાર અખંડ એક બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાસાગર છે. તેને વિશે અનેક બ્રહ્માંડ રૂપ તરંગ લહેરીઓ ઉઠે છે ને લય પામે છે. વળી આ પરપોટા જેવો દેહ કેટલાં વર્ષ પર હોતો નહીં કેટલા વર્ષ પછી રહેવાનો પણ નથી માત્ર તે મધ્ય કાળમાં દેખાય છે. પણ કયા રૂપી કાચના ફૂળને ફૂટી જતાં વિદ્યંબ લાગતો નથી. માટે એમાં મોહ ન પામતાં સત્ય અનંત અખંડ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા સ્વરૂપ સમુદ્રમાં દુઃખકો મારી જવી એ સર્વે જીવનો સર્વોત્તમ પુરૂષાર્થ છે. જેમ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારતાં સર્વત્ર જળજળ જણાય છે તેમ હરિસાગરમાં ડૂબકી મારનારને પર બ્રહ્મના તાનમાં સદાકાળ એકતાર થવાથી સ્થળું બ્રહ્મમય જ જાણે છે. જ્યારે પરમાત્માના નિજ સ્વરૂપમાં જ મનુષ્યની લાગની લાગી જ રહે છે ત્યારે તેની સન્મુખ નથી સંસાર કે નથી વિશ્વ કે નથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડ! જ્યારે વાચનાથી ખરડાએલો આ જીવાત્મા સચ્ચિદાનંદ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારશે ત્યારે જ સર્વ મહિનતા ધોવાઈ જશે. ને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં એકતાર થઈ જશે અને ત્યારે જ તેનો ચોર્યાશી ફેરો પણ મટી જશે. આ સંસાર એક વિશાળ વૃક્ષ છે. કર્મ તે વૃક્ષનું મૂળ છે મોહ, મદ અહંતા, મમતા, હર્ષ, શોકાદિ તેનાં અનુપમો છે, કામ ક્રોધાદિ તેની શાખા અને પ્રજાખાઓ છે.

ઓ, પુત્ર માન આદિ પક્ષીઓ તે વૃક્ષ પર નિવાસ કરનારાં છે. એ વૃક્ષ આદિમાં મધ્યમાં અને અંતમાં મિથ્યા અસત છે છતાં તે જન્મ મરણ રૂપ ફળ આપનારું છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષે અસંગ-

પણાની વાસનાના ત્યાગનું જ્ઞાનરૂપી ખડગ ધારણ કરી તે વડે તે વૃક્ષને છેદી નાંખી સદા હરિસાગરમાં હુબકી મારી જવી એને માટે જીવે અહિંમુખવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને અંતર્મુખવૃત્તિનું સેવન કરવું એજ સર્વથા કલ્યાણકારક છે. હે વિજ્ઞાણ! મનુષ્યની વૃત્તિ સદા અહિંમુખ છે તેને અંતર્મુખ કરવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયોની સ્વાભાવિક વૃત્તિ એવી છે કે બહારના પદાર્થો જોવા બહારના શબ્દ સાંભળવા વિગેરે.

આ અહિંમુખ કહેવાય છે. એ વૃત્તિને પાછી વાળીને અંતર્મુખ વૃત્તિ કરવી એટલે અંતરમાં જે પરમાત્મા છે તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો તેનો જ શબ્દ સાંભળવા ને તેમાં જ હુબકી મારી જવી એજ મુખ્ય ને સતત સતસાધન છે. હરિસાગરમાં હમેશની હુબકી મારવાથી આ સંસારના ક્ષયભંજુર તરંગોનું તેને દર્શન થશે નહિ, પણ નિરંતર પરબ્રહ્મનું સતસ્વરૂપ દષ્ટિ જાયર થશે.

પ્રકરણ ૪૯ મું

વાસના ત્યાગ જ શ્રેષ્ઠ જ છે

સર્વ સંકટનું મુળ વાસના છે. એ વાસનાનો ત્યાગ કરવા માટે નિર્મળ દૃઢ વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. પ્રિય પુત્ર અથવા સ્ત્રીના મરણથી દ્રવ્યના હરણથી શરીરના રોગથી કે કોઈ ખીજા કારણથી જગત પરની આસક્તિ ન્યુન થાય, જગત પર ભાવ ઉઠી જાય, સર્વોને સંસાર સમજે એ દૃઢ વૈરાગ્ય નથી અને વાસનાનો ક્ષય નથી. પરંતુ કેટલીક વખત તે વૈરાગ્યમાંથી દૃઢ વૈરાગ્ય થાય છે અને વાસના પણ ક્ષય થાય છે. પણ ઉપદેશથી વિચારથી શોધનથી અનુભવથી એમ નિશ્ચિત થાય કે જગત મિથ્યા છે ને તે પછી સર્વનો ત્યાગ કરે તે જ દૃઢ વાસના ત્યાગ કહેવાય. એક પુરૂષને ત્યાં દશ કાટીવાન છે, તે પર નાગ બેઠો છે ને તેથી દ્રવ્ય વપરાતુ નથી. પણ

તે જોઈ જોઈ દુઃખી થાય છે કાષ્ઠના ઉપદેશથી તેલ કકડાવી તે નાગ પર રેડી નાગને ભરમ કર્યો તેથી તેના મનને સુખ થયું પણ દ્રવ્યનું સુખ ન મળ્યું. કેમકે તે પડે પણ મરણ પામ્યો. તેમજ સંસારમાં રહી બીજામાં કામના રહે કે વાસના રહે—સ્વર્ગલોક મળે ઈદ્રલોક મળે તેવી વાસનાનો રમશાન વૈરાગ્ય વાળાએ ત્યાગ કીધો નથી. તેથી તેને એકલા વ્યવહારના ત્યાગે જ સુખ થશે નહીં. જગતને મિથ્યા જાણ્યા ને પ્રવર્ત્યાથી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. પણ અન્ય લોકની પ્રાપ્તિની કામના હોવાથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિનું સુખ મળતું નથી. બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ આત્માને જાણ્યા સિવાય થતી નથી આત્માને જાણ્યો તે વાસના ક્ષય થયા વગર મનનું નથી. વાસના ક્ષય વગર પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એકાગ્રતા વગર આત્મસુખ મળતું નથી એ આત્મસુખ એક જન્મે નહીં પણ અનેક જન્મે પ્રાપ્ત થાય છે. આજે આ જીવનના અનેક જન્મ સાર્થક થવાથી તે અચ્યુતપુર જશે ને અચ્યુત પ્રભુમાં લીન થઈ જશે ! જય ! હરિ !

પ્રકરણ ૫૦ મું

જીવની સેના

જેમ કાઈ એક રાજ્યનો રાજા છે, તે આખા રાજ્યનો ધણી છે તે સર્વાના ઉપર તેની સત્તા છે, તથાપિ રાજ્યનું સમગ્રું કાર્ય કંઈ તે પોતાના હાથથી કરી શકતો નથી; માટે તે રાજ્યના કાર્યભાર સારૂ તેને અનેક કારભારીઓની જરૂર પડે છે ને તેઓને હાથે કામ કરાવવું પડે છે. તેમાં જો તે કારભારીઓ નીચ સ્વભાવના કુટીલ વાચાળ તથા સ્વાર્થી હાય તો તેઓ પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને રાજાને પણ અનેક ઉલટી વાતો સમજાવી છળકપટથી પોતાને વશ કરી લે છે. ને પોતાના એક રમકડા સરખો પરતંત્ર કરી લઈ ગમે તેને નીચ માર્ગે ઉતારી પાડે છે.

તેજ પ્રમાણે આ જીવને પણ એક રાજરૂપે જોઈએ તો તેના કારભારીઓ પણ એવા જ કુટીલ, સ્વાર્થી અને નીચ સ્વભાવના છે તે જળ બળ કરીને તેને પોતાને વશ કરી લઈને નીચ અધમ માર્ગે ઉતારી પાડતાં વાર લગાડતા નથી. તેથી તેઓના હાથમાં પરતંત્ર થઈ ગયેલા જીવને આ લોકના કે પરલોકના સુખની આશા જ રહેતી નથી તો પછી સર્વસુખનું મૂળ એવું પોતાનું સ્વરૂપ જાણવાની તો આશા શાની જ હોય ?

આટલા માટે પ્રથમ જીવતા સૈન્યને મનુષ્યે સારી પેઠે ઓળખી તામે કરવાથી જરૂર છે. આપણે એવી કલ્પના કરીએ કે જીવ એ એક સમર્થ રાજા છે અને આ શરીર તે એનું રાજ્યસ્થાન છે તેને વિશે તેની સેના બિન્નબિન્ન સ્થાને વસે છે આ દેહરાજ્યનું યથાર્થ વર્ણન તો બહુ વીસ્તારવાળું છે પણ સમજવા માટે કંઈક વર્ણન હું કરું છું આ શરીરરૂપ જે જીવનું રાજ્યનગર છે તેમાં બુદ્ધિ તે રાજાનો મંત્રી છે. કામ એટલે એટલે સર્વ પ્રકારની ભોગાભિલાષ રૂપ માયા તે પ્રધાન છે, ક્રોધ સેનાપતી છે ચક્ષુ તથા શ્રોત્રાદીક જ્ઞાનેન્દ્રિયો તેના કાર્યભારીઓને હસ્ત પદાદિક કર્મેન્દ્રિયો તે તેના અનુચરો છે. સદ્ગુણો તથા દુર્ગુણો અને અસંખ્ય પ્રકારની મનોવૃત્તિઓ રૂપ તેની પ્રજા છે. કામ જે તેનો પ્રધાન છે તે બહુ જૂઠો પાખંડી અને સર્વ અધ-મતાનું મુળ છે. ક્રોધ સેનાપતિ કે જેના હાથમાં કાટવાલનું પશુ કામ છે તે મહા કૂટ અને તોક્ષણ એ સર્વદા જીવોનો ખાત જ મૃતિ છે. કામરૂપ પ્રધાન એમજ મૃતિ છે કે રાજાનો સર્વ વૈભવ હું જ બોલું તે તેનું દ્રવ્ય ખચી નાંખુ. તેથી બુદ્ધિરૂપ મંત્રીની સાથે એકતા તથા એક વિચાર ન રાખતાં કેવળ સ્વેચ્છાચારી બની જાય છે.

આવાં કારણથી જીવરાજનું નગર બહુ દુઃખી રહે છે. આમ છતાં પણ જો સાવધ અને દઢ રહી જીવરાજ પોતાના કાલ્યા મંત્રી બુદ્ધિની સાથે એકમત ધરીને શાંતપણે એકાન્તમાં વિચાર ચલાવે તે

ઉન્મત્ત થયેલા પ્રધાનરૂપ કામની સત્તા નિર્જાળ કરી તેને પોતાને વશ કરી લઈને કાશ્યા મંત્રીના વીચારથી કિંચિત્ પણ વીરુદ્ધ ન ચાલવાનો કરપ રાખે તો પછી ક્રોધરૂપ કાટવાળ પોતાની મેળે જ તેને આધીન થઈ જાય છે અને તે જીવરાજના રાજ્યમાં કોઈ જાતનો ઉત્પાત કરી શકતો નથી. આમ થવાથી જીવરાજનું રાજ્ય તેને આધીન થઈ પરમસુખરૂપ થાય છે. કામ અને ક્રોધ મહા નટખટ છે ખરા, પણ તે શરીરની રક્ષાને જ માટે ઉત્પન્ન કરેલા છે. તદ્દિ કે શરીરના નાશને માટે. પરંતુ જો જીવ તેઓને વશ થઈ જમને દુરાચારી બની જાય તો તેનું આખું રાજ્ય નાશ પામે છે.

કામ ક્રોધાદિ પ્રધાન મંત્રીઓ પણ મંદ્રિયોને પણ જો સ્વ-અહંતાથી પોતાને ઈચ્છીત માર્ગે ચાલવા દેવામાં આવે તો તેથી એ મોટો અનર્થ થાય છે. માટે તે મંદ્રિયાદીક સેવક વર્ગને બુદ્ધિરૂપ મંત્રી દ્વારા જીવરાજ પોતાના વશમાં રાખે, સર્વને પોતપોતાની ઈચ્છાનુસાર ચાલવા ન દે, તો જ જીવરાજનું રાજ્ય સુખરૂપ ચાલે. વળી જાણે કે કામ ક્રોધ મંદ્રિયો પ્ર. વીના દેહરૂપી રાજ્યનો નીભાવ થતો નથી. તેમ તેઓ પ્રયત્ન ને ઉન્મત્ત થઈ જાય તો તેથી અનર્થ થાય છે. માટે પ્રત્યેક સમયે બુદ્ધિરૂપ મંત્રીઓ તેઓને પ્રયત્ન ન થવા દેતાં હંમેશાં દબાવેલા જ રાખ્યા કરવા જોઈએ. તેઓ પોતાને જ વશ રહે એટલે જીવરાજ સદા સાવધ રહી પોતાપણને વીસરી જતો નથી. અને પોતાના મહારાજાધીરાજ પાંચાત્મા કે જોઓનું આપેલું રાજ્ય ભોગવે છે તેનાથી વિમુખ ન થતાં તેની કૃપાનું પાત્ર બની જાય છે.

મહારાજાધીરાજની કૃપા સંપાદન કરવી એજ તેનું ખરૂં કર્તવ્ય છે. કેમકે તે કૃપાળુનો પોતે અંશ છતાં તેમનાથી વીણુટો પડી ગયો છે. તે તેમની કૃપા વીના તેમના દર્શન પામવાનો નથી. તો પછી તેમને જઈ મળવાની તો આશા જ ક્યાંથી રાખે?

પ્રકરણ ૫૧ સું

કર્મ કેવાં કરવાં ?

અધિકારી જીવે કર્મ એવાં કરવાં કે જે કર્મના સંચયથી ઉત્તરોત્તર પ્રાપ્ત થતાં જન્મમાં તે હોમાપક્ષીની માફક ઉંચોને ઉંચો જ વધ્યે જાય. જેમ જેમ તે ઉંચો ચઢતો જશે, તેમ તેમ તેની વાસનાઓ નિર્બંધ થતી જશે. સંસારના ખટરાગથી અને જગતની જંજળથી અતિ દૂર થતો જશે.

દેવવશાત્ તેના અંતઃકરણના કાષ્ઠ ખૂણામાં રહેલી તે વાસનાનું ખળ જોરાવર થઈ તેને નીચે પાડવાનો પ્રયત્ન કરશે, તો પણ જેમ હોમા પક્ષીનાં ખચ્ચાઓ પૃથ્વીને અડતાં પૂર્વે સજીવન થઈ પુનઃ ઉંચે ચઢી જાય છે, તેમજ અધિકારી અને તો જીવ વાસનામાં પાછો રંગડાયા પૂર્વે સંસારમાં મુક્ત થઈ ઉંચે ચઢ્યો જશે. આવા ઉચ્ચ સ્થાને ન પામતા જીવને માટે પરમાત્માએ સંપન્ન ભૂમિકાઓ નિર્માણ કરીધી છે. કાષ્ઠને ઉદ્દેગ ન કરવો પુણ્યકર્મનું સેવન કરવું પાપથી નિર્લેપ રહેવું ભોગની અપેક્ષા ન કરવી. મન વાણી અને કર્મ વડે સંતપુરૂષોનો સમાગમ કરવો અને જ્ઞાનની અપેક્ષા કરવી એ પ્રથમ ભૂમિકા છે તેને યોગ ભૂમિકા કહે છે.

નિર્દોષ અંતઃકરણ રાખવું સદ્ગુરૂનો આશ્રય કરવો મહ મોહાદિનો ત્યાગ કરવો સંતપુરૂષોનો સમાગમ કરવો અને તેમની વાણીનું તાત્પર્ય ગ્રહણ કરવું એ વિચાર નામક દ્વિતીય ભૂમિકા છે.

સંતપુરૂષોના પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતોને બુદ્ધિમાં ઠસાવી નિશ્ચય કરી પવિત્ર આચરણે રહી દૃષ્ટિને જે જીવ નિર્બંધ કરે છે તે જીવ અસંસર્ગી નામની તૃતીય ભૂમિકાને પહોંચે છે. એ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરેલો જીવ હું કર્તૃવ્ય ભોક્તાવ્ય રહીત છું. બાહ્ય બાધક રહીત છું. સુખદુઃખ પ્રારબ્ધ કર્મ વડે આવે છે અને જાય છે તે તો માત્ર

ઈશ્વરાધીન છે. વીષયભોગો દાવાનલરૂપ છે. સંયોગવિયોગને માટે છે સ્વપતિ પરમ આપતિ છે, અને ચિંતાદીક રોગો બુદ્ધિને જ લાગેલા છે. એવા નીત્યતા વીચારથી ચીત્તને વીષય માત્રથી સંકુચિત કરી વીષયોથી જે જીવ અસંગ રહે છે તે સામાન્ય અસંસર્ગી છે ઉપ-જ્ઞાવનાનો સુધ્ધાંત કરણથી ત્યાગ કરી જે મૌન અને શાંત છે તે શ્રેષ્ઠ અસંસર્ગી છે જીવનો જ્યારે એ તૃતીય ભૂમિકામાં પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાનની જ્ઞપ્તિ થઈ પરમ તત્વને અનુભવે છે તે ક્રમે ક્રમે ચતુર્થ ભૂમિકામાં જ તે પ્રવેશ કરે છે. એ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરેલો જીવ, કોઈ એક પ્રાણી પોતાની પૂછડાના ખરી જવાથી જળમાં પણ રહી શકે છે, અને સ્થળમાં પણ રહી શકે છે. તેમજ અજ્ઞાન અવીદ્યા અહરૂપી વળજેલા પુંછડાના વિનાશથી તે જીવ પર બ્રહ્મ-ધામમાં જવાના અધિકારી થતો જાય છે. આ ચતુર્થ ભૂમિકાનું નામ સ્વપ્નભૂમિકા છે.

સ્વપ્નભૂમિકાનો જીવ જગતને સ્વપ્નવત્ જુએ છે એથી શ્રેષ્ઠ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરનાર જીવની ચિત્તવૃત્તિ સત્ત્વગુણશીલ અને સદ્ બળવાન અને છે, તે જીવન્મુક્ત છે.

અંતઃકૃતિવાળો અને અર્ધકૃતિવાળો પણ છે. આ સુષુપ્તિ ભૂમિકા પંચમ ભૂમિકા છે. એ ભૂમિકામાં રહેતો જીવ દીનપ્રતિદિન પોતાની વૃત્તિસ્થિતિને સંકુચિત કરતો કરતો જીવન્મુક્તની પરિપક્વ થએલી અવસ્થાને પામે છે. એ સ્થિતિમાં તે ઉપ્સરેતા જેવો દેખાય છે. સ્થિતિનો પરિપાક થતાં જ તેની પછી અને સમગ્ર ભૂમિકાનો ઉદય થાય છે. સમગ્ર ભૂમિકા વાણીનો આ વિષય અગમ્ય છે સર્વ-ભૂમિકાનું તેમજિંદુ છે. જે જીવ લોકવાસના દેહવાસના અને શાસ્ત્ર-વાસનાનો ત્યાગ કરી સર્વબ્રાંતીને પરહરી જોમદારને તેના સાન્નિધ્ય સ્વરૂપમાં હૃદય વિશે ધારણ કરે છે તે નિત્ય શુદ્ધ મુક્ત વિદ્યુષ્ઠ અદ્વૈતને પહોંચી પરમાત્મારૂપ ચિદાનંદમાં સ્થવરો લય કરે છે.

પ્રકરણ પર મું

જગત અને સંસારનો ભેદ

શ્રી વલ્લભાચાર્યજી જગત અને સંસારને એક ગણતા નથી. તેઓ માને છે કે જગત અને સંસારના કારણો જુદાં જુદાં છે જેવી રીતે જગત પરમેશ્વરથી થયેલું છે, તેવી રીતે આ સંસાર તે પરમેશ્વરથી થયેલો નથી. પરમેશ્વર જગતનું ઉપાદાન કારણ હોવાથી જગત સત્ય છે સંસારનું ઉપાદાન કારણ કોઈ નથી માટે તે સંસાર મિથ્યા છે.

ખરી વસ્તુ તો એ છે કે જે કાર્યનું ઉપાદાન કારણ ન હોય તે કાર્ય કોઈ રીતે થઈ શકે જ નહિ, ઉપાદાન કારણ એ કાર્યનો આધાર છે તે કારણ કાર્ય સ્વરૂપ છે. એટલે જે કાર્ય હોય તેનું કારણ તો હોવું જ જોઈએ. જગત એ કાર્ય છે તો તે જગતના ઉપાદાન કારણ તરીકે પરમેશ્વર પોતે જ છે. જગત એ પરમેશ્વરનું એક પ્રકારનું સ્વરૂપ જ છે. અને તેથી જ જગત સત્ય છે પરંતુ સંસાર એ કાર્ય છે, તો તેનું કારણ ઉપાદાન કારણ કોઈ પણ હોવું જોઈએ. સંસારનું કાર્ય પણ ઉપાદાન કારણ નથી એ હેતુથી જ સંસાર અસત્ય છે મિથ્યા છે.

જો સંસાર છે જ નહિ તો તેની પ્રતીતિ કેવી રીતે થાય છે ? જો એ મિથ્યા છે તો પછી સંસારમાં અનેક પ્રકારના બ્વહારો જોવામાં આવે છે તે બહારની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થશે ? સંસારને કોઈ ઉપાદાન કારણ નથી. પરંતુ જીવાત્મા પોતાના અજ્ઞાનથી આ સંસારનો અનુભવ કરે છે. તે જીવાત્મા પોતાની અહંતા અને મમતામાં બંધાય છે. એ પ્રકારની અહંતા અને મમતામાં બંધાવવું તેનું જ નામ સંસાર છે. સંસાર એટલે અહંતા અને મમતાના આવરણ. આ પ્રકારના આવરણ જીવો પોતાના અજ્ઞાનથી કલ્પેલા છે. જીવના તે અજ્ઞાનને લીધે અહંતા મમતા રૂપી આવરણો પ્રકટ થાય છે.

અને તે આવરણોથી જ આ સંસારની તેને પ્રતીતિ થાય છે. તેથી જીવાત્મા આ સંસારનું નિમિત્ત કારણ છે. જ્યાં સુધી જીવાત્માનું અજ્ઞાન દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી આ સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી જ્યાં સુધી જીવાત્મામાં અહંતા અને મમતા રૂપી મોહ રહે છે ત્યાં સુધી આ સંસારની પ્રતીતિ પણ તેને થાય છે.

જગત ઇશ્વર કૃત છે, સંસાર જીવ કૃત છે, જીવાત્માનો મોહ દૂર થવાથી તેના સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. પણ તેથી જગતની નિવૃત્તિ થતી નથી જે મિથ્યા હોય તેની નિવૃત્તિ થાય જે સત્ય હોય તેની નિવૃત્તિ સંભવતી નથી. જગત સત્ય છે ઇશ્વરકૃત છે તેથી તે મિથ્યા નથી સંસાર મિથ્યા છે જીવાત્મા કૃત છે તેથી તેની નિવૃત્તિ સંભવે છે.

જીવાત્મામાં જે અજ્ઞાન રહેલું છે તે પણ એક પ્રકારની ઇશ્વરની જ માયા છે. તે માયાને અવિદ્યા કહે છે આ અવિદ્યા ખરી રીતે તો સંસારનું કારણ છે અને તે અવિદ્યા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જીવાત્માને સંસારનાં બંધન રહ્યાં કરે છે એ અવિદ્યાને દૂર કરવા એક જ સાધન છે કે “ઇશ્વરને શરણે જવું” જે ઇશ્વરને શરણે જાય છે તે જ ઇશ્વરની તે અવિદ્યા રૂપી માયાથી મુક્ત થાય છે.

જીવાત્માની ભક્તિ કે મુક્તિમાં વિરોધ કરનાર વિશ્લેષ કરનાર જગત નથી પણ સંસાર છે, જગત તો ભગવાનનું કાર્ય હોવાથી તે ભક્તને પોષણ આપનાર છે, મદદ કરનાર છે. પરંતુ સંસાર મિથ્યા હોવાથી તે વિશ્લેષ કરનાર છે માટે જગત અને સંસાર એ વચ્ચે એક મોટો તફાવત છે.

પ્રકરણ ૫૩ મું

છ પરમાત્માના ગુણો છે તે છ ગુણો જીવાત્મામાં રહે છે.

પરમાત્માનાં સ્વરૂપ ધર્મો ઉપરાંત તેમનામાં છ પ્રકારના ગુણો પણ રહેલા છે. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ્ન, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ પરમાત્માના ગુણો તે છ ગુણો જીવાત્મામાં વસે છે. પરંતુ જીવાત્મા પોતે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તે વાત ભૂલી જાય છે. તેનામાં પરમાત્માનો આનંદ ભાવ નહિ હોવાથી તે માયા મોહમાં ફંસાય છે. અને તેથી ઐશ્વર્ય વગેરે છ ગુણો તેનામાંથી ચાલ્યા જાય છે અને તેને બદલે છ દોષો તેનામાં આવે છે.

- ૧ તે જીવાત્મા “ ઐશ્વર્ય ” ને ભૂલી “ હીન ” બની જાય છે.
- ૨ પોતાનું “ વીર્ય ” વીસરી પરાધીન બની જાય છે.
- ૩ યશ્ન તેનામાંથી ચાલ્યો જાય છે અને તેથી “ સર્વ ” પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરે છે.”
- ૪ તેનામાંથી ‘ શ્રી ’ ચાલી જાય છે તેથી તે સર્વથી ‘ હીન ’ બને છે.
- ૫ ‘ જ્ઞાન ’ ભાવ નહિ હોવાથી તેને જન્મ મરણ વિગેરે આપત્તિઓ સહન કરવી પડે છે.
- ૬ તેમજ ‘ વૈરાગ્ય ’ ભાવ દૂર થવાથી તે વિષયના રાગોમાં ખેંચાય છે. આ ઉપરાંત તેને અહંતા મમતાથી વિપરીત બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે

જીવાત્મા આ રીતે પોતાના વાસ્તવિક ધર્મો ભૂલી જાય છે અને તેનામાં પ્રાકૃત ધર્મો વાસ કરે છે આ પ્રાકૃત ધર્મોને લીધે જ તે પીડાય છે અનેક પ્રકારના કષ્ટ ભોગવે છે અને સંસારના બંધનમાં

ક્રમાઈ પોતે સંસારી બને છે તે ધીરે ધીરે પોતે પરમાત્માના આનંદ ધામનું સ્મરણ કરે તો તેનામાં આનંદભાવ પ્રગટ થાય. આનંદભાવની ઉણપ હોવાથી જ તે પરમાત્માથી છુટા પડેલો છે. તે આનંદ ભાવ આવતાં જ તેનામાં પરબ્રહ્મ પરમાનંદનો ભાવ પ્રગટ થાય છે. જેમ લોહમાં વળવાની શક્તિ નથી હોતી, પરંતુ તેને અગ્નિનો સંગ થવાથી તેનામાં પણ વળવાની શક્તિ આવે છે તેવી જ રીતે જીવાત્માને પરમાત્માનો સંગ થવાથી તેનામાં આનંદ ભાવ જાગ્રત થાય છે તે અવસ્થામાં તે પરમાત્મા પરબ્રહ્મની જેમ જીવાત્મા પણ શુદ્ધ અદ્વૈત સ્વરૂપ બને છે.

પ્રકરણ ૫૪ મું ગીતાના પાત્રોની સમજણ દૈવી સંપત્તિ

પાંડુ—વર્ણ રંગ હીન નિર્માળ, વિવેકનું સ્વરૂપ છે. તેને બે રાણીઓ હતી.

કુંતિ—દિવ્ય વિભૂતિનું આકર્ષણ કરનારી શક્તી—મતિ.

માદ્રિ—ઉત્તમાનુ શમન કરી શાંતિ આવેશ યદાવનાર—ક્ષમા.

કુંતિના ત્રણ પુત્રો યયા—મહોટા પુત્ર યુધિષ્ઠર (સદ્ગુણ).

(મતિ)—અધર્મની સાથે સંગ્રામમાં સ્થિર રહેનાર. તે યોગમ તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયેલો છે.

બીજો પુત્ર બીમ (સાહસ)—અન્યને બચાવેર લાગે તેવું કર્મ કરી શકનાર વાયુ તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયેલ છે.

ત્રીજો પુત્ર અર્જુન (મંદ વિરાગ)—શ્વેત-નેહસ-તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયો છે. ક્ષમાના પુત્ર (માદ્રિ):—

ક્ષમાનો મહોટા પુત્ર—નકુલ (ઉપરામ) એટલે વિશ્લેષ રૂપ સર્પનું બાહ્ય કરનાર તે નકુલ-જળતત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયેલ છે.

નાનો પુત્ર—સહદેવ—(ભકતી)—એટલે આત્મતત્વથી અથવા આત્મદે-
દેવની સાથે રહેનાર પૃથ્વી તત્વમાંથી—ઉત્પન્ન થયેલો છે. તેથી
તે પાંચમાં પોત પોતાના જનકનો સ્વભાવ પ્રધાન પડે
વતો છે.

એમ તત્વ બળવાન છતાં સ્થિર સ્વભાવવાળું હોવાથી અને
વાયુ તત્વ પરાક્રમી છતાં અતિ ચંચળ હોવાથી તે બંનેને એટલે
સદ્ગુણ અને સદ્ગુણ ને યુદ્ધમાં મુખ્ય નાયકની જગ્યાએ નહીં આપતાં;
જેના મુખ્યમાં અલૌકીક આકર્ષણ શક્તી રહેલી છે, એવા મહા બળ-
વાન અને નિયમિત પરાક્રમ દર્શાવનાર તે જ તત્વથી ઉપજેલા મંદ
વિરાગને મુખ્ય યોદ્ધાની જગ્યા આપી છે.

દેવો સંપત્તિના ખરા સહાયક આત્મદેવ (કૃષ્ણ) જ છે. માટે
તેમને મંદ વિરાગના સારથી કહ્યું છે. સત-સ્ફુરતી આપવા વિના
બીજું કંઈ ક્રિયા નહીં કરનાર હોવાથી તે યોદ્ધા રૂપે ગણ્યા નથી.
(આત્માભિમુખી વૃત્તિ)

દ્રૌપદી—(દ્રુપદ એટલે શીઘ્ર અતિ વાળા તીવ્ર વેગવાન—શુદ્ધ પ્રેમની
પુત્રી) એ સદ્ગુણિ પાંચેની સામાન્ય વૃત્તિ હોવાથી તેને પાંચની
પત્ની ઠરાવી છે અને (ઉદાસિનતા)

સુભદ્રા—સારી રીતે કલ્યાણ કરનારી તે મંદ વિરાગની પત્ની રૂપે જ
ચોક્કસ માટે તેને તેની મંદવિરાગની પત્ની કહ્યું છે.

આત્માભિમુખીવૃત્તિ (દ્રૌપદી) ને સદ્ગુણિ પાંચ બાઈઓથી
દૈવ્ય શબ્દાદિના જ્ઞાન રૂપ પાંચ (પ્રતીવીધ્યા, સુતસેન, શ્રુત
કીર્તિ, શ્રુત કર્મ, શતાતીક, ને શ્રુતસેન) પુત્રો થયા. અને મંદ
વિરાગથી ઉદાસિનતાને પેટે સંયમ (આભિમન્યુ—ચારે બાજુ પ્રકાશ
કરનાર, એક વિષયમાં થનારા ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ) ની ઉત્પત્તિ
થઈ છે.

દેવો સંપત્તિના સૈન્યની વ્યુહ રચના એકાગ્રતાએ ધૃષ્ટદ્યુમ્ને—

ઉત્તરોત્તર—અને કાર્યપણાનો તિરસ્કાર પ્રકાશ) કરી છે. તે પણુ યોગ્ય જ છે. એ સેનામાં શ્રદ્ધા (યુધ્ધાન ચૈતન્યનો પ્રકાશ કરવાને અભિલાષવાન)

ઉત્તરોત્તર—(જેનું ઉત્તમ બળ છે) વીર્ય ઉત્સાહ

સ્મૃતિ—(એકતાન જાણનાર)

વિરાટ—(સમાધિ-વિશ્લેષપણે આત્મામાં શોભનાર)

કાશીરાજ—(વિચાર) પદાર્થોને પ્રકાશી શોભનાર)

ધૃષ્ટકેતુ—(યમ-આપદાઓનું નિવારણ કરનાર)

શૈભ્ય—(નિયમ-શૈભ્ય મંગળદાતા)

કુંતીભૌજ—(આસન-દિવ્ય વિભુતીનું આકર્ષણ કરનારી શક્તીનું પાલન કરનાર.)

યુધામન્યુ—(પ્રાણાયામ, ચૈતન્યની અતિ વ્યક્તિ કરવી એ જ જેની ક્રિયા તે.)

પુરુષોત્ત—(પ્રત્યાહાર-ઈ દ્રિયોના સમુદ્ધને જીતનાર.)

કુપદ—(શુદ્ધ પ્રેમ-શીઘ્ર ગતી વાળો તીવ્ર વેગવાન)

શાંખાંકી—(શાંતિ-સર્પ રૂપી વિષયવાસનાને ગળી જનાર)

એ બધા મહા યોદ્ધા છે. અને પશ્ચત્તી સેનાઓ ધર્મનું અનુ-
ષ્ઠાન થઈ શકે એવા સ્થાનમાં એટલે અધિકારી મનુષ્ય શરીરના હૃદય
પ્રદેશમાં યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ હતી.

આસુરી સંપત્તિનાં પાત્રોની સમજ

ધૃતરાષ્ટ્ર—(મોહ-શરીર રૂપી દેશને મમતા પૂર્વક ધારણ કરનાર
અનાદિ સંસારાસક્તિ એ આસુરી સંપત્તિનો વાડો છે. અને
સારા સાર વિવેક રૂપી તેજો નથી માટે તેને આંધળો
કહ્યો છે.

કુર્યોપિત (કામ)—(કુષ્ટ રીતે યુદ્ધ કરનાર મંદ ક્રિયાવાન) આદિ સો
પુત્રો હતા એની સેનામાં.

ભીષ્મ (અસ્મિતા)—ચિરકાળ રહેનાર

દ્રોણ (સંસ્કાર)—દ્રવવાન સ્વભાવ યુક્ત

કૃપ—અવિદ્યા એક વસ્તુમાં અન્યની કલ્પના કરનાર

કર્ણ—(રાગ) પ્રવૃત્તિ કરાવનાર

જયદ્રથ—(અભિનિવેશ અનુરાગ પામીને ઉત્કૃષ્ટ રૂપ રહેનાર)

અશ્વત્થામા—(વાસના) સંચય થઈને રહેનાર. સ્થુળ શરીરના નાશથી
નાશ નહી થનાર.

ભૂરિશ્રવા—(અશ્રદ્ધા) જેનું બહુપણું સાંભળવામાં આવે છે તે.

સદૃષણાલ—(વિષય શક્તિ) મર્મ સ્થાનમાં વ્યથા કરનાર

કૃતવર્મા—(વિષય સેવન)—(કર્મનું રક્ષણ કરનાર) પ્રાપ્ત વિષયના રક્ષ-
ણની ચીંતા (ભગવદ્દત પદાર્થમાં રહેલા સંસ્કાર આપેલ)

શકુની—(સ્વાર્થ) પરાયણતા—સમજીના જેવું વર્તન એ આદિ મહા
યોદ્ધાઓ હતા.

અસ્મિતા—અન્ને સંપત્તિના મુખ્ય ગણવાના યોગ્ય હોવાથી તેને પિતા-
મહત્ત્વ રૂપ આપ્યું છે.

સંસ્કાર અને અવિદ્યા એ પ્રવૃત્તિના મુખ્ય હેતુઓ હોવાથી
તેમને આચાર્યની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. વાસનાનો ઉદ્ભવ સંસ્કાર-
રમાંથી થાય છે માટે વાસનાને સંસ્કારના પુત્રનું રૂપ આપ્યું છે.

પ્રકરણ ૫૫ મું ડાકોરના રણછોડરાયણ

રણછોડરાયણ નામ કેમ આપ્યું ?

પ્રથમ તો વ્યક્તીનું નામ તેના જેવા જેવા કામો હોય અને
ગુણ હોય તેવા નામો પડે છે. એટલે કે કર્તવ્ય અને ગુણ ઉપર
નામ પડે છે (પરંતુ હાલમાં તો તે પ્રથા ભાગ્યેજ જણાય છે)

તેમજ કૃષ્ણ ભગવાનના બધા નામે છે. જેવા જેવા કર્તવ્ય કર્યા છે તેમજ જેવા જેવા ગુણો હતા તે પ્રમાણે નામે આપવામાં આવ્યા છે, તેમાં શ્રી રણછોડરાયનું નામ નીચેના ત્રણ કારણોથી આપવામાં આવ્યું છે—

(૧) રણસંગ્રામ છોડી ચાલ્યા જવાથી રણછોડરાય નામ પડેલું છે.

(૨) આ મહા દાણુ સંસારરૂપી રણમાંથી છોડાવનાર, તેથી રણછોડરાય નામ પડ્યું છે.

(૩) જન્મથી આપણા માથે અમુક ઝણુ હોય છે, તથા (કુનિયાનું દેવું જે જન્મ મરણનું ઝણુ) તેમાંથી છોડાવનાર અગર મુક્ત કરાવનાર તેથી રણછોડરાય નામ પડેલું છે.

(૪) જ્યારે ભકત બોડાણાજી પ્રભુને દારકાથી લાવ્યા ત્યારે દારકાવાસી ઠેક સુધી તેમની પછવાડે ડાકાર સુધી આવ્યા, બધું સમજાવ્યા છતાં પાછા જવાની ના પાડી, જ્યારે બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે દારકાવાસીએ બોડાણાને કહ્યું કે જો તમે પ્રભુના ભારે ભાર સોનું આપો તો પાછા જઈએ, તે પ્રમાણે બોડાણાજીએ આવેશમાં આવી કાલ કર્યા.

પરંતુ પાછગથી વિચાર થવાથી પ્રભુને નિવેદન કર્યું કે “પ્રભુ મેં તો કાલ કર્યા પણ હવે ઝણુમાંથી મુક્ત કરવો તમારે હાથ છે.” પ્રભુએ સ્વપ્નું આપ્યું કે ગંગાબાઈની વાળી છે તે મુકજો. તે પ્રમાણે ગંગાબાઈની વાળી મુકવાથી બરાબર થઈ રહ્યા, જેથી બોડાણાજી હર્ષથી બોલી ગયા કે વાહ ! જે રણછોડરાય ! ત્યારથી રણછોડરાય નામ પડ્યું છે, નહોતર જેમ દારકાનાથ નામ પડ્યું છે તેમજ ડાકારનાથ નામ પડત, પરંતુ તે નહીં પડતાં બોડાણાને પોતાના ઝણુમાંથી છોડાવ્યો જેથી રણછોડરાય નામ પડેલું છે.

પ્રકરણ પદમું

શ્રી કૃષ્ણ રૂપનું રહસ્ય

શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પૂર્ણ અવતારી છે. એમનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે, એમનું જ્ઞાનપણ દીવ્ય છે. એ પરમ અદ્ભુત સ્વરૂપની લીલાનું રહસ્ય અદ્ભુત છે નંદ એ બ્રહ્મા છે. યશોદા એ મુક્તિ છે, વાસુદેવ એ વેદ છે અને દેવકી એ બ્રહ્મવિદ્યા છે, ગોપી એ “ગો”=પૃથ્વી વાણી મંદીરો ગો છે. શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં ધરેલી ચણિકા એ યોગમંત્ર છે, ખંસો એ સૌમ્ય સ્વરૂપ છે. ગોપ સખાઓ એ દેવતાઓ છે. વનનાં વૃક્ષો એ તપસ્વીઓ છે, અને વૃંદાવન એ સાક્ષાત વેકુંઠજ છે. બલભદ્ર એ શેષનાગ છે અને સ્વયં એ વેદે નિરૂપણ કરેલું પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણે જે અનેક પ્રકારની લીલા કીધી છે, તેમાં અપરમાતા ગોદિણી એ ધ્યાન મૂર્તિ છે. સલજામા એ અહિંસા સ્વરૂપ છે. અકૂર એ સત્ય છે. ઉદ્ધવસેન ઈન્દ્રિયનિગ્રહ છે. કંસ એ કલહ છે. આઘાસુર એ ક્રોધ છે. ચાણૂર એ દ્રેષ છે. મુષ્ટિ એ મત્સર છે. કુલયાપીઠ એ દર્પ છે. બકાસુર એ ગર્વ છે. તુલાવતી એ લોભ છે કેશી સાક્ષાત ક્રોધની મૂર્તિ છે. શ્રી કૃષ્ણે ધારણ કરેલો શંખ લક્ષ્મી છે, નંદક ખડ્ગ છે એ રૂદ્રનું ભય રૂપ છે. સુદર્શન ચક્ર એ જ્ઞાન છે. ધારણ કરેલા આણુ એ કાળ છે. શાર્ંગ વનુષ્ય એ માયા છે. પદ્મ એ જગતનું બીજ છે. વૈશ્યવંતી માળા એ વાયુ છે. તુલસી માળા એ ભક્તિ છે. ચમર એ ધર્મ છે. છત્ર એ આકાશ છે અને પટરાણી રૂદ્રિમણીએ સુખ આપ શક્તિ મહામાયા છે. આવું શ્રી કૃષ્ણના પરમ સ્વરૂપનું રમણ બીજમપિતા મહ દૃષ્ટિ સમીપથી જુજીકર ખમેડતા ન હતા. શ્રીકૃષ્ણથી ભિન્ન તેઓને કંઈ પણ દૃષ્ટિએ પડતું ન હતું. ચરાચ-માં જ્યાં દૃષ્ટિપાત થતો ત્યાં ત્યાં એ જ સ્વરૂપમાં વિહરતા હતા સર્વ કર્મ ધર્મ શ્રી કૃષ્ણને અર્પતા ફલા-ભિસંધિના ત્યાગી રહેતા ને કામ રહિત બની તેને જ પરબ્રહ્મ

પૂર્ણાનું પૂર્ણ તત્વનું તત્વ અને સારનું સાર ગણ્યતા, અનુભવતા એવા પરમ ભક્ત ભીષ્મનેશ્રી કૃષ્ણ આધીન જ હતા. તે પરમાત્મા, સખા સ્થિતિમાં ભક્તિના હૃદયમાં જ નિવાસ સ્થિતિ કરી અહો કાળ રહે છે. એ સ્થિતિમાં આવેલા જીવના ચર્મચક્ષુ સમક્ષથી પરમાત્મા દૂર ગય પરંતુ તેના હૃદયચક્ષુ સમીપથી તેનું વિદૂર થવું એ તો અશક્ય જ હોય છે. સંસારમાં રહ્યા છતાં અનેક અનેક જાતના દુઃખ આવી પડે, તેવે સમયે પણ પરમાત્મા જેના હૃદયમાંથી વિદૂર થઈ શકતા નથી તેવા ભક્તને આંતરે પરમાત્મા પોતાના હૃદય સાથે જેમ ઝોપી-એને ઝોપી હતી તેમ તેની સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરે છે. ભક્તિનો આ દ્વિતીય પ્રકાર મધ્યમ કાળ ગણાય છે. પણ ભક્તિનો શ્રેષ્ઠ પ્રકાર આત્મનિવેદન છે.

એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલાજીવને સર્વત્ર વાસુદેવ વગરબીજું કંઈ પણ દષ્ટિ પડતું નથી. હું તે તે ને તે તે હું, એવી સાન્નિદ્ય ભાવના હૃદયમાં વિભસે છે. તેવો પુરૂષ નીત્ય મુક્ત પરમાત્માનો પરમ અનન્ય ભક્ત છે. જે પોતાથી અન્ય કંઈ એમ શકતો નથી, અન્યને ઉપાસને નથી, અન્યનું શરણું લેતો નથી, સર્વાકાર સર્વકાય ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં જ જે વિભસે છે, સર્વત્ર અભેદમય જુઓ છે, તે નિઃસંશય રહીને સંસારની સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી દે છે. તેને શત્રુ કે મિત્ર સ્વજન કે પરાયું સુવર્ણ કે ભસ્મ, પારસમણિ કે પાષાણ રાગ કે ભોગ, તીર્થ કે શ્વપક્ષનું ઘર, દેવાંગના કે કુબડી શ્વાન કે સર્વાંગ સુંદર, અમૃત કે વિષ આલોક કે દેવલોક ક્રીડત્વ કે વિદાંગમત્વ કાંઈ પણ સ્થિતિ સમાન છે. તેમાં સુખ કે દુઃખ માનતો નથી. પણ એકરૂપ થઈ રહે છે જેની સ્વર્ગની છંદપદની કામના નષ્ટ થઈ છે તે જ સાપુજ્ય મુક્તિનો સ્વામી છે. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું તેમ કર્મ કળતા આસંગો તથા નિત્ય તૃપ્ત નિરાશ્રય સેવે છે. કર્મને વિષ અત્યાંત પ્રવૃત્ત છતાં પણ કંઈ કરતો નથી એવા છતાંય જેતો નથી સાંભળવા છતાંય સાંભળતો નથી કર્તવ્ય માત્રમાં જેને ઉદાસીનતા છે તે સદાય

તુમ રહે છે સદાય મુક્ત છે. એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા પછી તે ભક્તને પુનર્જન્મ નથી તેને ઉદયે નથી, તેમ અસ્ત પણ નથી; જેનું અવત્વ નાશ પામ્યું છે તે સાક્ષાત્ બ્રહ્મ રૂપ જ છે. સ્વરૂપના સહજનંદમાં સદા વિહરતા સ્વચ્છંદ લીલા ભોગવતા એ ભક્તો નિઃસંગ નિર્ગળ જેવા રીતે વિચરે છે કે જેમ પાણીમાં ચાલતા મચ્છની ગતિ કે આકાશમાં ઉડતા પક્ષીની ગતિ ગૂઢ રહે છે અને તેનો પાર પામી શકાતો નથી તેમ આત્મનિષ્ઠ એકાંતિક ભક્તને મનુષ્ય તો શું પણ દેવતાઓ પણ કળ્પ શકતા નથી. આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈને હે તાત ! તમે જગતમાં વિચરો ! નમતે કાંઈ પણ પ્રકારનો દોષ લાગશે નહિ પરમાત્મા ભક્તનો એ ભક્ત તેનો છે ભક્તને તે એક સ્વરૂપ છે એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલો છવ દેહી જ છતાં છવન્મુક્ત છે. વિદી થયે મોક્ષ પામે જ છે ! હરિ ઈ ! શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

પ્રકરણ પૃથ મું

સંત કાંઈ સાચા રે, રીત જેની હોય રૂડી,
વિમળ જેની વાણી રે, કરણી નહીં કંઈ કુડી —સંત કાંઈ
શત્રુ-મિત્રને જે સરખાં બનશે, રાખ કુંદન એક રીત.
પર નારીને પરસ કદે નહિ, જગમાં તેની છત.
પરમ પદ એ પામે રે, ભાવે નહીં વાત શૂંડી —સંત કાંઈ
વિવેક વૈરાગ્ય ખટ સંપન્નિ-મુમુક્ષ ના કહેવાય.
ચાર સાધન જેનાં ચિતમાં રે ચોરે, એ બધા તાની ગણાય.
સદાનંદ શામારે, ગર્વ બધો નાંખ્યો ગૂંડી —સંત કાંઈ
તન તે મનેથી ત્યાગ રાખે, હરિ મળ્યાનું હેત
આશા કોની ઉરમાં ન આણે, સુરના કરી સંકેત.
મુનિવર એ મોટા રે, કૃષિજા નહિ હર ઉંડી —સંત કાંઈ

કનક કાન્તા એ પત ન સેવે, દુનિયામાં એ દેવ.
મણપત કહે એને ગુરુ માની, સન્નજન કરતો સેવ,
તારણ તરણ તે વારે, એને સમજણ ઉંડી —સંત કામ

મનસા માલણી જીરે, જોરખ જગતાં નર સેવ,
જગતા નર સેવ, તુંને મળે નિરંજન દેવ —મનસા

પથર પૂજે હરિ મિલે તો મેં પૂજું ગિરિરાવ
એ પહાડકી ચક્કી અનતહે, પીસ પીસ જગખાય —મનસા

માલણુ લાવી કુલડાં, એનો કળિયે કળિયે જીવ
એહી કુલ દેવનકું રહડ તે, દેવજ પોતે શિવ —મનસા

માલણુ લાવી કુલડાં તે, ધર્યાં દેવની પાસ,
આ દેવ મેં સાચા હોય તો, કેમ ન આવે વાસ —મનસા

ટાંકણુ દર્ઠ પથર બડ્યા, ધર્યો છાતી પર પાય.
એ દેવમાં સાચ હોય તો, બડનારાને ખાય —મનસા

૪ પથરના દેવને, દેજે જલમાં કાલ
આપે જુડે તે કાને નારે, કોણુ કરે સંભાળ —મનસા

પૂજરીના ઝોશિયાળા, ઠાકાર ઠામે ઠામ
અધીવાન મંદિરના ઠાકાર, કેવાના ભગવાન —મનસા

સેવ સુંવાળા સંધીને, ધરી દેવની પાસ
જમનારો તો જમી ગયો, ને દેવને નાંખી વાસ —મનસા

એક ભૂલ્યો, દુન્ને ભૂલ્યો, ભૂલ્યો સગ સંસાર,
એક ન ભૂલ્યા જોગી જોરખ, કરી ભજન આધાર —મનસા

યું સમજ્યો વૈષ્ણુ ચક્ર, અવિદ્યા અજગી નવ ગર્ષ
જ્ઞાન વિરાગ શમે નહિ ગાતા, રાક્ષ કથાના રસિયા.
કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, ગર્વ છળ, અંતરથી ન વસિયા —૨. યું

તન મન ધન દારા ઘર તારું, બહુ સમર્પણ કીધું
 પાપ કર્મ તો પામર જીવડે, પોતે માથે લીધું —૨. શું
 હિંગ તજે પણ હરામ મન તજે, નીરખે કાષ્ટ પર નારી
 બસણ તમે પણ લાંચ ખાય છે, ન તજે ચોરી જારી —૨. શું
 જરના લોભે જૂઠા મોગન, ખાતાં પણ નથો ખીતાં
 જૂઠી સાક્ષો જાપ પૂરવા, ઝટ ઉપાડે ગીતા —૨. શું
 છાપ તિલક તાણીને અંગે, મંડળીઓમાં મહાલે
 ગુપ્ત ઘાત અંતરમાં રાખી, ઘણાકના ઘર ઘાલે —૨. શું
 એકાદશીનું વ્રત આચરે, ફળાર સાઈ ફકે
 ઉપર ચોકખા અંતર મેલા, પરધન હરવા તાકે —૨. શું
 એક પ્રભુને ઉરમાં ધારી, પરમારથ આચરશું
 નીતિનો મારગ જાલીને, બાવી ડગલું બરવું, —૨. શું
 એમ વિચારી જે જન ચાલે, ધર્મ તેહનો સાચો
 કહે કોટમ પરવંચા મારગ, જાણે સર્વ કાચો —૨. શું

પ્રકરણ ૫૮ સું

માયાપતિની માયા

સમ્ભાવ્યેતર ઘટના પટીયસી સા ।

સમ્મોહં જનયતિ વિષ્ણમેણ માયા ॥

અર્થઃ અસંભવિત પદાર્થને ઉત્પન્ન કરવામાં લક્ષ્મી કુશળ એવી
 માયા વિષ્ણુમણી ઉપજાવીને જીવને મોહિત કરે છે.

આ જગતના જીવોને પરમ પદ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ-
 અવીનાશી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવામાં અવરોધ કરનારી પરમાત્માએ પ્રેરેલી
 માયા છે. માયાનો મોહ એવો દઢ છે કે તેમાંથી મહાન પ્રયત્ને પણ
 આ લોકના લાલચુ જીવથી છુટી શકાતું નથી એ મહા માયા એવી

સમર્થ છે કે જ્ઞાનીના મિત્રને પણ બળાત્કારે આકર્ષણ કરી મહા મોહમાં હડસેલી દે છે. તે એવી અપાર છે કે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દેવ-તાઓ તથા તેના દેવતાઓ પણ બળી શકતા નથી ! તે અબ્યાકૃત પરમ પ્રકૃતિ રૂપ છે અવિદ્યા રૂપી જે તિમિર અંતરમાં વ્યાપેલું છે તે તેની ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ કરે છે એ માયાના સામર્થ્યનું વર્ણન કરવાને શેષ પણ શક્તિમાન નથી. તે અનેક રૂપે જગતમાં વિસ્તરેલી છે. જ્યાં સુધી જીવ અવિદ્યાને વશ રહે છે, ત્યાં સુધી અજ્ઞાન કાળના અધકારમાં ગોથા ખાય છે અસતમાં સતને પેળે છે અને તેથી ત્યાં સુધી એ અસતને પ્રેમથી સેવવાને ઊત્સુક રહે છે, ત્યાં સુધી એ મોહિની-માયા, સંસારના વમળ મય સાગરમાંથી છુટા પાડી, સુખદ ભૂમીમાં જઈ એસવાને સમર્થ બનવા દેઈ શકતી નથી. મુક્તિના દ્વાર પ્રતિ દષ્ટિ પણ કરાવવા દેતી નથી. સ્વસ્વરૂપ અજ્ઞાન એ જ માયાનું સ્વરૂપ છે જેને પરમેશ્વરનો-બ્રહ્મનો-જીવ અને શિવના અભેદત્વનો-સંસારની અનિલતાનો, સ્વયં બોધ થાય છે તે જ એ માયાના પારને પહોંચવાને પ્રયત્નશીલ બની શકે છે. આત્મા રૂપી અનંકમ મોટા મહા સાગરમાં માયા રૂપી એક નાનું સરોવર છે. તથાપિ તેની બળ સત્તા પ્રગાઠ-અગાધ છે. એ માયાના પાશમાં બંધાયેલો જીવડો, આ પ્રગાઠ અગાધ સરોવરમાં સૂક્ષ્મ મચ્છ રૂપ છે. પણ સરોવર પ્રગાઠ છે તેથી તે તરીને પરમાત્મ રૂપ પૃથ્વી પર આવીને શાંતિ પામી શકતો નથી. કેમકે આગળ “ અગ્નિ બળે છે પાછળ જ્ઞાન તપે છે રાત્રે ચિત્તુક હડપત્તી તથા કુંઠણ પેટમાં ચાંપીને સૂઈ રહેવું પડે છે લિહ્વા માંગવા માટે હાથ શિવાય બીજું પાત્ર પણ નથી અને વૃક્ષની ઝાયા નીચે સુવાનું છે તો પણ (જીવનો) આજ્ઞાનો પાશ તેને છોડતો નથી, એવી એ પ્રપંચ કુશળ માયાની પ્રમળ શક્તિને લીધે પુરૂષ અવિદ્યાના પાશમાંથી છુટી શકતો નથી. ઊલટું એ પુરૂષ રૂપી માર્ગ ધોમે ને ધીમે-અજ્ઞાન પણે-માયા રૂપી એ મહા સરોવરના ડાળામાં એવો તો ખુંપી બેસે છે કે ગુરૂ રૂપી સમર્થ તારો તેને દાઢવાના અત્યંત

કરે છે તો પણ તે નિકળી શકતો નથી-પ્રસંગે તો અનેક માયાની મોહિનીમાં લીન થયેલા એ પુરૂષને સંસાર રૂપી કાફલમાં ખુપી એસવામાં જ આનંદ રહે છે ! માયા રૂપી મહા સરોવરમાંથી બહાર નીકળીને રત્નાકર રૂપી મહા સરોવરના વ્યાપક પરમાત્મ જૂ પ્રદેશમાં શો આનંદ છે તેનું તો તેને જ્ઞાન જ થતું નથી, રે, જ્ઞાન કરાવનારાના વચનને તે મિથ્યા માને છે અને સમ્યક્જ્ઞાનદાત્રક જૂમી વાસી પુરૂષની ભેદ ભાવના નષ્ટ થવાથી, કેવી સ્થિતિ બની જાય છે, તેનો તેને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હોવાથી માયા એ કદપેલી સુષ્ટીમાં સર્વ આનંદ છે, સર્વ સુખ છે એમ તે સમજે છે સ્વપ્ન જેવી અજ્ઞાન વૃત કલ્પિત અહંતા મમતા પોતાનાં પુત્ર, ઘર, સ્ત્રી, ધન, કીર્તિ, અન સગાં સહોદરમાં તેની બુદ્ધી સત્ય માની લેપ મૂઢતી પેઠે જ્યાં ત્યાં ભમે છે તમે-ગુણથી ઘેરાયેલો નદી અનિત્યને નિત્યને અનાત્માને આત્મા તારક માની વિપરીત ભ્રમિત બુદ્ધીથી ઘેરાઈ જઈ દૈતમાં જ આનંદ માની લે છે. તે એવો ભટકે છે કે પ્રિય આત્મા પરમ આત્મા કેવો અખંડાનંદવાળો છે. તેનું જ્ઞાન પણ એ માયા કરાવવા દેતી, નથી અજ્ઞાનાવૃત માયાના મહાસમુદ્રમાં લચીપચી રહેલા એવા પુરૂષને, શ્રુતિ કે ગુરૂ, આત્મા જૂમી-પર પરમાત્માના સાક્ષાત્કારની જૂમી પર જે અદ્વિતીય આનંદ વ્યાપી રહેલો છે, તે સકળ સુખનું ધામ છે, જે સુખનો કોઈપણ કાળે અવધી નથી, તેવા અવીનાશી નિત્યાનંદ સુખનો ભોક્તા થવાને, દેહ અને પ્રારબ્ધના યોગે, એ માયાશક્તિ, નૌતમનીજ જૂમી પર આવવા જ દેતી નથી. પણ જે પુરૂષ એ માયાના મહા સમુદ્રને તરી નીજ જૂમી પર આવે છે તેને, સર્વ અદ્વિતીય, અતીવચનીય પરમ પ્રકાશક, એવા પરમાત્મા પરમ પુરૂષ પુરૂષોત્તમનાં દર્શન થાય છે. તે પછી તેમાં જ વીલયને પામે છે. એ પરમાત્માનાં દર્શન, તે જ માયાનું અબ્ધકત સ્વરૂપ છે તે વીલય તે તેજ રૂપ થતું તે. એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવા માટે દૈતનો વીનાશ એવો નેઈએ જે વીનાશ માયાપત્નીની પ્રેરેલી અવિદ્યા વેષ્ટિત માયા

થતા દેતી નથી. પણ જ્યાં દૈતનો નાશ થાય છે ત્યાં માયાપતિની પ્રેરણા માયાની સંક્રિત આચરણ કરી શકતી નથી માયા એ મિથ્યા છે, એવો જ્યારે પુરૂષને સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે જ તે પોતાના અજ્ઞાન કાળમાં વ્યક્તરૂપી માયાને પ્રત્યક્ષ રીતે જોતો હતો તેનું જ અવ્યક્ત સ્વરૂપ જોઈને, જે આનંદને પામે છે, તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી જ.

જગતના આનંદ માત્ર તેના આનંદનો છાંટો પણ નથી. એ આનંદની મહા પત્રીત સરીતા છગાછળ ભરેલી છતાં, શાંત, નીર્મળ મધુરી, આદહાદ્યતક છે એ આનંદને જે ભોગવે છે તેમ ભોગવી જાણે છે; છતાં મણુતાર જણાવી શકતો નથી ભોગવનાર ભોગવાનો શકતો નથી લેનાર આપી શકતો નથી કે લેણાવી શકતો નથી. એ આનંદ પ્રેમમાં જે મસ્ત થઈ રમે છે તેને તો “નીમ સર્વ” નામે રે જ્યારે પ્રેમ તો વ્યાપે નિદ્રા જોને આવે રે તે ઉતર કેમ આપે” એવી ગતિ જતી રહે છે એ આનંદરસ ઝીલનારા જીવ “મદ્ જ થેડા હોય છે કેમકે પરમાત્મા પ્રેરિત માયા દુર્ગંધાદિ પણ જે પરમાત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને-અકિતથી-યોગથી-જ્ઞાનથી જાણે છે તેમ માયાને ઉદ્ધાવી જઈ આ આનંદ ઝીલવા જાય છે.

વિદ્વાન ગુણુવાન નીતીવાન જીવને પણ વિષયાભિમુખ જોતાંજ, નીજનંદની વીરમૃતી કરાવનાર એ માયા છે. બુદ્ધીનો સ્વલય દોષ થયો કે, તે દ્વારા એ માયા સંસારના અવમ આગારમાં ધસડી જઈને વીક્ષેપ પમાડે છે.

જેમ વ્યભીચારિણી સ્ત્રી ઈશ્વર સમ્મન કરે છે તેનું સેવન કરે છે, અર્ચન કરે છે, વંદન ને દર્શન કરે છે, તે કાળે, તે કોઠામાં ગમે તેટલી લુબ્ધ થાય છે તોપણ પોતાનાં પ્રોયતમનું સ્મરણ થતાં તેના લાણીજ તેની વૃત્તિ જઘાપ રહે છે, તેવી જ માયા-લુબ્ધ પુરૂષની ગતી છે.

અચાનક જીવ પ્રભુ પ્રેમમાં સારો દીવસ લપટાઈ રહે છે પણ એકાંત મળતાં પ્રભુસ્મરણુ ક્ષણભર દૂર થતાં-વીસરી જતાં, ક્ષણભર વીષયની વાસના પ્રકટી નીકળે કે, તત્કાળ તેના પર આવરણુ શક્તિ એવો તો ગાઢો અંધકાર પાથરી દે છે કે જે આનંદ સ્વરૂપનું અલ્પ અલ્પ દર્શન થયું હોય તેની પીરમટી કરાવી દઈ, માયામાં એવો દબાવી દે છે કે દૂર કરેલો સેવાળ જેમ ક્ષણ માત્ર પણ રહેતો નથી, તેમ જે પ્રાણ જીવો સંસારના વીષયથી દૂર થયા નથી, તેઓએ માયાની ભુરફોમાં ભોળવાઈ જઈ લાકડાને ભરોસે મોટા મગર ઉપર ખેસીને નહીને સામે પાર જવાની હચ્છા કરનારા જીવની પેઠે, વીષયાભિમુખ થતાં જ કુખી જાય છે. જગતના જીવોને એ માયાએ બહુ બહુ કુલાવ્યા છે અનેક પ્રકારના કલેશો વેઠવા હતાં પણ એ માયામાંથી તેમનાથી મુક્ત થવાયું નથી.

હવે એ માયાનાં અનેક સ્વરૂપો છે-સ્ત્રી, પુત્ર, ધન દેહ, કીર્તિ વીષય સુખ ઈત્યાદી અનેક છે. પણ જે જીવની વૃત્તિ વાસના પુત્ર પ્રેમ સ્ત્રી પ્રેમ ધન પ્રેમ કીર્તિ પ્રેમ-એવાં એવાં કર્મના વીલાસ ભોજેન્નથી દૂર થાય છે તે જ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરીને એ માયાનો નાશ કરવાને સમર્થ બને છે કેમકે વૈરાગ્ય સંપન્ન પુરૂષ પ્રપંચનો ત્યાગ કરવાને સદાય ઉત્સાહી રહે છે; તે પોતાની સદાયતામાં જમ, દમ ક્ષમા આદિ પરગુણોને સશસ્ત્રને સુસજ્જિત રાખે છે અને તેના પંડે માયાના સૈન્યનો પરાજય કરે છે પણ અજાણ્યો જીવ લીસથી દંકાયલા ખરા જીવને ત્યજીને મૃગ તૃણા ઝાંઝવાના જળને પીવાની ઇચ્છા કરે છે તેમ પરમાત્માના સત્ય સ્વરૂપથી દૂર થએલો જીવ ન જ્ઞાન, ન વૈરાગ્ય, ન ભક્તિ ક્રશાનું સેવન ન કરી માયામાં લુબ્ધ થઈ તેનો પ્રેરાયલો પ્રેરાઈ, આજીવનના નટવા, પેઠે તૃપ્ત ક્યેં જાય છે. માયા કેવી બળવાન છે એ ઉપર પરમાત્મા અને શ્રી નારદની કથા બહુજ બહુરા જોગ છે એક સમયે દેવર્ષિ નારદજી પરમાત્માના

ગુણ ગાનના આનંદમાં મસ્ત થયેલા નીચ મંદિરમાં પધાર્યા.
 વાતના પ્રસંગમાં નારદજીએ કહ્યું કે “ હે ભગવન, હે અવિનાશી !
 હે અવિનાશી ! હે જન્મ-માત્રની લીલા વિસ્તારનાર ! આપ કહેા છે કે
 મારી “માયા અન્નિત છે” આ મારી ગુણમયી દેવી માયા દુરત્યય છે;
 અને આ આપું જગત એ ત્રીગુણી માયાની લટા છટાથી મોહ
 પામેલું છે, તેથી પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણવાને સમર્થ થતું નથી.
 તો કહેા આપની એ માયા કેવી છે ? હું તે જાણી શક્યો નથી. હે
 કૃપાસિંધુ ! આપની માયાના સ્વરૂપનું મને દર્શન કરાવો !-” પરમાત્મા
 એ કહ્યું “હે નારદ મારી માયાનો વિસ્તાર ખુબ મોટો છે, દુષ્કૃતિ, મુદ
 નરાધમ જીવો મારી માયાથી આવૃત થઈને એવા આસુરી ભાવમાં
 પડેલા છે, કે તેઓને એ માયાના પાશમાંથી છુટવા સુદ્ધાંતરો સંકલ્પ
 પણ થતો નથી. એ માયા એ પ્રકારની છે શુદ્ધ-સત્વા અને મલિન
 સત્વા. શુદ્ધ સત્વા એ માયા અને મલિન સત્વા એ અવિદ્યા શુદ્ધ
 સત્વા માયા વેદિતના ચિત્તમાં એવું પ્રતિબિંબ પડવાથી જે દર્શન
 થાય છે તે પરમ તોષ-પરમ આનંદ-પરમ સુખ-પરમ પદ અને
 અવિદ્યાએ મલિન સત્વા તે પર બ્રહ્મના જ્ઞાનથી રહિત કરાવીને
 જીવને સંસારની જળમાં વિટાયેલો જેમ ગર્ભ વિટાયેલો રહે છે તેમ
 રાખે છે. એ માયા મહા દુરત્યય-દુસ્તર છે એમાંથી તારનારો-તરા-
 વવાનો પ્રયત્ન કરે છે-ઝોડાવનારો ઝોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે-તો
 પણ માયાની લટા છટાથી મોહિત થયેલા પુરુષથી તેનો ત્યાગ કરી
 શકાતો નથી. પણ જેણે અવિદ્યાનો તિરસ્કાર કરી મારા સ્વરૂપને
 શોધ્યું છે જાણ્યું છે જોયું છે એવો જ્ઞાની જ મને પ્રસન્ન કરે છે.
 નિત્ય દુષ્ટ કર્મ કરનારા પાપાચારમાં મચી રહેલા સાધુ જનની
 હિપેલા કરનારા ધર્મ સાધનથી પરાહુમ્મ પ્રેમ ભકિત તથા ગદિત
 મારા ગુણગાન કરવાથી ક્રોધ મોદમાં ભટકનારા મુદ જીવો મારી
 પ્રેરેલી એ માયાનું સ્વરૂપ ન સમજવાથી જગતની જળમાં લટકી પડી બની
 અનેક જન્મે પણ છૂટી શકતા નથી. તેઓ તો ક્ષણિક સંસાર સુખમાં

ધન પુત્ર દ્વારા પ્રથમ પ્રપંચ, અસત્યને કીર્તિમાં જ આનંદનો પ્રભાવ સમજી, જગતને સત્ય માને છે, અને તેમાં જ સર્વ આનંદનું શ્રેષ્ઠ આનંદનું રહસ્ય સમજે છે અને તેથી જ નિબળાંદનો આનંદ ભોગવવાને ક્ષણ માત્ર પણ ઈચ્છા કરી શકતા નથી પણ તેમાં તેમાં જ શુચવાઈ રહેવાને પ્રસન્નચિત્તે ઉત્સુક રહે છે. એ જ મારી માયાનું પ્રગટ અગાધ સ્વરૂપ છે. એ માયાનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ કામના છે. વાસના છે, અશુદ્ધ સંકલ્પ છે એ કામનામાં લુબ્ધ થયેલો જીવ શમ, દમ, ઉપરામ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા આદી સાધનોની ક્ષણભર પણ જિજ્ઞાસા કરતો નથી તેમ તેને અકામ નિવાસના મય બનવાની ભાવના પણ થતી નથી તેને શ્રેય અને પ્રેયનો વિચાર જ નથી પણ જેનું શ્રેય અને પ્રેય બિન્ન છે તે જગતની (સંસારની) વાસનાથી મુક્ત થઈ પરમ આનંદનો ભોગી થાય છે હે વત્સ નારદ ! માયાનું સ્વરૂપ કેવું છે માયાની મોહનીમાં લોટ પોટ થયેલો પુરુષ માયાને કેવી રીતે ઉપાસે છે તેનું યથાર્થ દર્શન કરવું હોય તો જાણીપમાં આપેલા ભરત ખંડમાં જ ! તેની દક્ષિણ દિશામાં પ્રતિષ્ઠાન નામનું એક સુંદર નગર છે તે નગરમાં માયા શંકર નામનો ગુણવાન, વિદ્વાન, ને નીતી-માન સર્વ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા છતાં માયા લુબ્ધ એક બાહ્ય વસ્તુ છે તેને ત્યાં જઈને, મારી માયાનું સ્વરૂપ તું જો ! એ માયા લુબ્ધ જીવને તેની સ્વેચ્છાથી માયાર્થી મુક્ત કરાવીને અત્ર લઈ આપવામાં તારું પરાક્રમ હું સમજીશ અને ત્યારે જ તારા લક્ષમાં મારો માયા કેવી દુરત્યય છે તે આચરે પરમાત્માની આજ્ઞા થતાં જ નારદજી પ્રતિષ્ઠાન પુર તરફ ચાલ્યા માર્ગમાં આવતાં આવતાં તેમણે પોતાનું સ્વરૂપ અદલીતે સંતનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પછી માયાશંકરને ધૈર્ય જઈ 'તિક્ષ્ણદેહિ' 'નાગયજ્ઞ દરે'નો આશીર્વાદ આપી બિલા ન્હા. માયાશંકરના હૃદય પ્રદેશનાં કાલક યુગ્મ બોચરામાં જરા તરત શ્રદ્ધા હતી. આત્મચિત્તે સત્કાર એ મહત્ત્વનું કર્તવ્ય છે એનું જ્ઞાન વતું, પ્રભુ જ સર્વનું જીવન છે, તે એક ને અદિતીય ને નિત્યમુક્ત છે. તેનું જ

સેવન, ભજન, પૂજન તારે છે. એવો વિચાર તેને નિત્ય યતો હતો. છતાં માયાપતિની માયાથી તે પરાંગમુખ ન હતો, અને તે જ તેને મુશ્કિલના માર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ કરતો અટકાવતી હતી. ‘નારાયણ હરે’ એવો શબ્દ સાંભળતાં જ, માયા શંકરે દાર ઉપર આવીને, નારદજીને પ્રણામ કરી નિષ્કાંટ નિર્ગત થઈ જાયું. નારદજી ધરમાં પધાર્યા. એટલામાં માયા શંકરની દુર્મુખી નામક સ્ત્રી ત્યાં આવી અને ક્રોધ કરીને બોલી. “અરે ઓ ડોસદા! વળી આ સાધુના આધુડાને ક્યાં તારા દાદાના ધરમાં નાખ્યો? એ જોગટાનું હોબકું ભરવાને દોઢ શેરનું આફળું કાણ બાકું છે? આ હું તો મહાદેવજીનાં દર્શન કરવા જઈ છું” તે કથા સાંભળ્યા પછી હમણાં આવવાની નથી, તારે ખવડાવવું હોય તો ખવડાવજે!” આમ બોલતી દુર્મુખી સડસડાટ ધરમાંથી બહાર ચાલી ગઈ તે નારદજી તો મંગળાચરણમાં જ, જે ગણેશ પૂજન થઈ, તેથી આભાજ ખતી ગયા. તે મનમાં વીચાર કરવા લાગ્યા કે; ‘પરમાત્માએ મને સાધાનું સ્વરૂપ જોવાને તો દીકરો મોકલ્યો!’

હજી પછી નારદજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે; “અહોહો! આ જગતની માયા કેવી દુસ્તર છે, તેનું સ્વરૂપ હું આજેજ જોઈ છું, સ્ત્રીઓને યજ્ઞ, દેવદર્શન, વ્રત, ઉપવાસ કે પરમુખથી કથા શ્રવણ કરી, સાંસારિક કે ત્યાગી ગુરૂની સેવા કરવી એમાંનું કશુંજે ફળ આપતા નથી; અને તેનું કલ્યાણ કરતા નથી સ્ત્રી તો પતિસેવાથી જ સહ લોકને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સ્ત્રીઓને સત્ય ધર્મ તો પતિસેવા જ છે.

સર્વ દેવમાં પરમદેવતરૂપ સ્ત્રીને એકલો પતિ જ છે. એવા ધર્મની વિસ્મૃતી કરીને, જે સ્ત્રી દેવદર્શન, ઈશ્વરપૂજન, કથાશ્રવણ, વર્ગેરેમાં ચારણે ચારણે ભટકવા કરે છે, તેનું કોઈપણ કાળે કલ્યાણ થતું નથી એવું વેદ વચન છે, છતાં આ સ્ત્રી પોતાના પતિને નહીં કહેવા યોગ્ય વચનો કહી, ન કરવાં યોગ્ય તીરસ્કાર કરી. કયા મહાદર્શને માટે ભગવાન શંકરનાં દર્શન તે કથા શ્રવણે જાય છે?

પરમાત્માએ મને કહ્યું છે કે, આ બ્રાહ્મણ વિદ્વાન ને ગુણ-સંપન્ન છે; તો એની પાસેથી કયા શ્રવણ કરી આત્માનું કલ્યાણ કરવાની એ ઓએ છવ્છા કરવી જોઈએ, તેને બદલે, ભવભટકણના હવાતીયાં મારવાને એ ક્યાં દોડે છે ? ખરેખર, પાદરત્નું તોથું, ધરતો કર્મોત્તર કરાવનાર ગુરુ, ગામતો આચાર્ય, ધરતું માણસ, એની કાઈ મજાના જ કરતું નથી. દરદારમાં વસનાર, નિર્મળ ગંગાના સ્નાનને સ્વરૂપ બળીને મીણુ કાઢીકાના પાટને કલ્યાણકારી માને છે; ધરતો ગુરુ ગમે તેવી ઉત્તમ ક્રિયા કર્મોત્તર કરાવતો હોય, છતાં અન્ય ગુરુની જ પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. ગામતો આચાર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની પરમ કથા કહે છે, તો પણ શ્રવણ કરવાને કાંઈ જતું નથી, અને વિદેશથી આવનાં સ્વાર્થી રામાનંદ, બીમાનંદ, કે જે ગામના આચાર્ય સમાન નથી, અસ્થ છે-લોભી છે, તેને શ્રવણ કરવા માટે લોકો દોડાદોડી કરે છે, અને વળી કહે છે કે—

વાહ ! શી મધુરી કથા કરે છે, જાણે એ સાંભળ્યા જ કરીએ ! જે મનુષ્ય અનેક જનોને સલાહ આપે છે, અનેકને ઉત્તમ માર્ગ દર્શાવે છે, અનેકના કલેશ દૂર કરાવી મિત્રતા કરાવે છે, તે પુરુષને તેનાં ઓ પુત્રાદિ કહે છે કે—

‘ જાઓ ! જાઓ ! તમારામાં કંઈ અકલ્પ જ બળી નથી; તમારી અકલ્પ હવે વરડી થઈ છે; તમે હવે બેઠા બેઠા માળા જ જાળ્યા કરો !’ વિદ્યા મેળવીને પ્રભુને જાણ્યા નહિ, શિષ્ય થઈને ગુરુને જાણ્યા નહિ, ને પત્ની થઈને પતિ આજ્ઞાનું પાલન કરી શકી નહિ, તેની વિદ્યા, શિષ્યપણું ને પત્નીપણું તથા જ છે. ”

આવો વિચાર કરતાં નારદજીને માયાશંકરે આસન આપ્યું. નારદજી ખીરાજમાન થયા. માયાશંકર પોતાના નિત્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયો. નિત્યકર્મ આટોપ્યા પછી, પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, ‘ હે દીનદયાળુ ! હે ભક્ત પ્રતિપાલક ! આ દાસના ઉપર દયા

કરીને આ સ્ત્રીથી હવે મને છોડાવો. મારા કાંઈ જન્મ જન્માંતરનાં પાપ કર્મ ભોગવતાં હવે હું ત્રાસી ગયો છું, મારાથી હવે આ દુઃખ સહન થતું નથી !

હે પ્રભુ ! હું હવે તમારે શરણે છું. હે કૃપાસિંધુ ! મને આ બવસંકટમાંથી ઉમારો !’ આવી તેની શુદ્ધ હૃદયની પ્રાર્થના સાંસળી નારદજી સમજ્યા કે, આ બ્રાહ્મણ તો સાંસારથી કંટાળી ગયેલો જણાય છે-એ કાંઈ માયાલુપ્ત જણાતો નથી-રે એનામાં તે માયાનું સ્વરૂપ શું જોવાનું હતું ?

તત્કાળે નારદજીના કણ્ઠ પ્રદેશમાં શબ્દ સંચાર થયો કે, ‘હે નારદ ! ધીરજ ધર, અને જે લીલા થાય તે જો, અધીરો ન બન !’ પછી નારદજી નારાયણના નામનું મંત્ર કરતા આસન પર સ્વસ્થપણે વિરાજમાન થઈ રહ્યા.

મધ્યાહ્ન થતાં દુર્ગાબી રાજાની રાજડીને ઘરમાં આવી; માયા-શંકરના કુચવધૂએ રસોઈ તૈયાર કરી લીધી, તેમાંથી એક થાળ પૂરી ધણીના મ્હેં આગળ મૂકી, તે બીજા થાળ નારદજીના કુચ આગળ પજાડી-તે એટલાં જોરમાં પજાડી કે, નારદજીના વાટકાની ઢાળના છાંટાથી માયાશંકરનું શરીર ખરડાઈ ગયું.

તે નજરપણે જોલ્યો, “કાંઈ નહિ ! બીજા ઢાળ મૂકો, તમને તો કાંઈ ખીડા થઈ નથીતે !” પણ કર્મ ક્ષમણેજો, પાછી ઢાળ લાવતાં, તે ઢાળને ઉતો ઉતો વાટકા દુર્ગાબીના પગ પર પડ્યો તે જો જો કરતાં દુર્ગાબીનાઈ એસી ગયાં. તુરત જ માયાશંકરે ઉઠી તેનો પગ ધોવાને પાણી આપ્યું, પણ જેવું પાણી પગ પર રેડ્યું કે, “રહ્યા ! મને મારી ખારી નાંખવી છે કે શું ?” એમ બોલતી કે તે સ્ત્રીએ માયાશંકરને એવી લાત મારી કે, ડાસો જીંત પર જઈને પડ્યો તે માથું કુટી લોહી વહેવા લાગ્યું.

દુર્મુખીએ તેની જરાપણ દરકાર કીધી નહીં-તે તો ડાસાને સરસ્વતી સંભળાવતી જ ગઈ. માયાશંકરે, જરાપણ ગુસ્સો કે ખેદ કર્યા વગર, પોતાને હાથે માથામાં બા બાજરીયું બાંધી, દુર્મુખીને ખગે તેલ ચોપડી, પધારી પાથરી તેને તે પર સુવાડીને પછી પગ પર ખીજા કપચાર કરવા લાગ્યો.

માયાશંકર ક્ષણે ક્ષણે દુર્મુખીથી છુટવાની ઇશ્વરને પ્રાર્થના કર્યો કરતો હતા, અને એજ ઇશ્વર તેની પ્રાર્થના સાંભળી હતો. તેની સ્ત્રી દુર્મુખી, આ ઠાઠવામાંથી વધારે માંદો પડી, એટલે માયાશંકરે નારદજીની સેવા અર્થાં ભૂલી જઈ, સ્ત્રીની સેવા અર્થાં પૂનર્નમાં આખો દહાડો રોકાયેલો ને રોકાયેલો રહેવા લાગ્યો.

દુર્મુખી ગાળ દે, મારવા જોડે, મ્હોં પર યુકે તેની માયાશંકર દરકાર કરતો ન હતો. માયાશંકર તે માયાશંકર જ હતો. બહારનો દેખાવ માયાલાગીનો જેવો હતો, પરંતુ અંદરથી તો તે માયાનો રાગી હતો. દહાડે દહાડે સ્ત્રીનો સંદેશ વધતો ગયો, અને માયાશંકર માયાનો વશ થઈને રડવા લાગ્યો :

“ અરે ! માંદે વરૂં ભાંગી જવાને તૈયાર થયું, હાય ! હાય ! મારો સંસાર પડી ભાગ્યો. રે રે ! હું વડપણમાં રજાની મુલો. આ મારા બાપ ? હવે હું રખડી મુલો, માંદે હવે શું થશે ? ”

આમ બોલતાં બોલતાં એવાર આંસુ પાડી તે રડવા લાગ્યો. નારદજીએ કહ્યું. “ બ્રહ્મદેવ ! તમે તો નિત્ય નિત્ય પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતા હતા કે, ‘ આ સ્ત્રી મારો - છુટકારો કરો ! ’ તે તમારી પ્રાર્થના પરમાત્માએ સાંભળી છે-આજે તે તમારે કલ્યાણ કરે છે, તેમા તમે શોક છાનો કરો છો ? જે જન્મ્યું તે જવાનું જ છે.

જન્મવાનો પાપિત જ મૃત્યુ છે. હે બ્રહ્મદેવ ! પ્રકૃતિ એ તો મરણ છે, અને જે વિકૃતિ તેને જ ઝાલ્યા પુરણો છવિતગણે છે.

મહાત્મા વશિષ્ઠ મુનિએ શ્રી રામભદ્રને ઉપદેશ કરતાં કહ્યું હતું કે, 'દોષરૂપી મુક્તાકુળની માયાનો જેણે ત્યાગ કરીધો છે, વડવાનલ રૂપ કોપનો ત્યાગ કરીને જેણે વિવેકરૂપી શાસ્ત્ર ધારણ કરીધું છે, અનંગની પીડાથી જે જીવનમુક્ત થયો છે, તેવાજ જીવને મૃત્યુ હણતો નથી, બાકીના સર્વ તો મૃત્યુથી હણાયલા જ છે. એવા મૃત્યુને માટે તમે શા માટે શોક કરો છો ?

તમે અને તમારી સ્ત્રી એક કાળે, એક સ્થળે, એક મૃદે, જન્મેલાં નથી; અને તમારું મૃત્યુ પણ નીરનીરાણું જ નિર્માણ છે. તેમાં શોચ શો ! જગતમાં એવી પણ કહેલી છે કે, બે કરા સાથે પડતા નથી : કાં તો તમે પ્રથમ મૃત્યુને શરણુ થશો કાં તો તે પ્રથમ મૃત્યુને શરણુ થશે, એવું આદિ અનાદિનું નિર્માણ છે; તેને મિથ્યા કાણુ કરી શકે એમ છે ?

હે બ્રૂદેવ ! તમારા જેવા વિદ્વાન પુરૂષે તો સંકટમાં શોક ન કરવો જોઈએ; કેમકે સંસારમાં પ્રીતિ કરવા યોગ્ય કાર્મ મુખ તમને છે, એવું મને દેખાતું નથી. જે સંકટ તમને એ સ્ત્રી આપે છે, કુટુંબી સમક્ષ અયોગ્ય વચન ઉચ્ચારી તમારી મહાન હાનિ કરે છે, આ પુત્રવધુ સમક્ષ તમને હજવા પાડે છે, પતિ એ તો પરમેશ્વર તુલ્ય છે, તેને આ સ્ત્રી અનેક કુવચનોથી તિરસ્કારે છે, એવી સ્ત્રીને એવા સંસારમાંથી મુક્ત થવાનો પરમાત્માએ તમને જે શુભ યોગ આપ્યો છે તે સમયને માટે તમારે શોકને ત્યજી હર્ષભેદ તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લેવાનો આ શુભ યોગ ઝડપી લો !”

માયાશંકરે રડતાં રડતાં કહ્યું : “હે મહારાજ ! તમારું અભિ-
જ્ઞાન અત્યારે રહેવા દો, કે મારું ધર બાંગી જાય છે તેને માટે કંઈ કરો. જે મારી સ્ત્રી આ મંદવાડમાંથી ઉઠશે તો હું સો અભિભોજન કરાવીશ, સહસ્ત્ર ગોદાન આપીશ, લક્ષ ગાયત્રી જપીશ ! ઓ મહાત્મા !

આપની પાસે જે કંઈ જડીબુટી હોય તો તે આપીને મારી સ્ત્રીને મૃત્યુના મુખમાંથી ઉગારો.”

નારદજીએ કહ્યું; “ અરે ઓ મૂઠા! જ્યાં મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તેનું વારણ કરવાને કોણ સમર્થ છે ? મુઠ મનુષ્ય જ, જપ તપને મૃત્યુના વારણનું કારણ કહે છે, જો એમ મૃત્યુનું વારણ થતું હતું તો કોઈ જીવ કાલપાશમાં પડતે જ નહિ.”

આ પ્રમાણે નારદજીએ ઘણો ઘણો ઉપદેશ આપ્યો. પણ માયામાં લુબ્ધ માયાશંકરના હૃદયમાં તેની જરાપણ ચટકી લાગી નહિ. ત્યારે તેની સ્ત્રી મરણ પામી ત્યારે તે ગાંડાની પેઠે ચઢાતઢા બકવા લાગ્યો—‘ ઓ ઓ ! મારું ઘર ભાંગી ગયું; મારું ઘડપણ ગુઝી ગયું; રે મારી માંદગીમાં કોણ સહાયતા આપશે ’—એમ અગાનીપેરે આક્રંદ કરવા લાગ્યો; સ્ત્રીની ઠાઠડીને વળગી પડી હિંચકતી અટકાવવા લાગ્યો; તેની પાછળ દોડવા લાગ્યો; ને ચિતામાં ઝંપાપાત કરવાને પણ તૈયાર થયો ! અહાહા ! શી માયાની કૃતિ છે ! આખી જીંદગીમાં એક પણ દિવસે તેના હૃદયને આનંદ પમાડે તેવો એક પણ સ્પર્શ જે સ્ત્રીના મુખમાંથી નીકળવા પામ્યો ન હતો, તે સ્ત્રીના ગુણો સંભારી સંભારી ગાંડા પેઠે માથું કૂટવા માંડ્યું ! જે ચાર દિવસ તો ખાવાનું પણ ત્યાગ કરીધું. નારદજી નારદજીને ઠેકાણે રહ્યા, ને માયાશંકર પ્રભુમજન ને નિત્યકર્મનો ત્યાગ કરી, દુર્મુખીના ગુણગાન કરી રડવા ને માથા કુટવામાં નિમગ્ન થઈ ગયો.

સ્ત્રીના મરણને એકાદ માસ થયા પછી નારદજીએ તેને કહ્યું “ હે બ્રાહ્મણ ! આ અસાર સંસારમાંથી મુક્તિ પામવાની પરમાત્માએ તારા ઉપર કૃપા કરી છે, તેનો તું લાભ લે. તું સન્યાસ્ત પારણ કર. હવે તને કંઈ સુખ નથી; તારું વય પણ થયું છે, માટે સંસાર તજી પ્રભુ બજ ને આત્માનું કલ્યાણ કર ! ”

માયાજીંદરે કહ્યું; “મહારાજ ! તમે બહુ સારૂ કહ્યું : મારા કલ્યાણ માટે આપના જોવા સંતનો સમાગમ એ અહોભાગ્ય છે. પણ જીઓતી મહારાજ ? આ મોટા પુત્ર તો રસ્તાસર પડ્યો છે. પણ આ એ નાના નાના બાળકોને કાને આશ્રયે રહે ? તેની કાણ સંભાળ લે ? પુત્રની સ્ત્રી હજી પણ હલેલી છે. તેને ધરના કાચ-ભારની કંઈ મતાગમ્ય નથી; પૈસો કેમ ખર્ચવો તેનું પણ જરાયે જ્ઞાન નથી; ધરમાં જમાડ તો એટલો થાય છે કે ન પૂકો વાત; તે જોઈ મારો જીવડો બળી ખાખ થઈ જાય છે પણ શું કરું મહારાજ ! હજી હું છું તે કંઈ સંભાળું છું. પણ ન હોઈ તો પૈસાના કાંકરા જ કરે એવી સ્થિતિમાં તે કંઈ સંન્યાસ લેવાય મહારાજ ! સંન્યાસને માટે તો હજી ત્રણી વાર છે, પુત્રનો પુત્ર હજી બાળક છે, તેની સંભાળ કેમ રાખવી, તે એની માને જરાયે ખચર નથી. હું જાઉં તો એ બધું કાણ કરું ?”

નારદજી બોલ્યા “અલ્યા મૂખનિન્દ ! જે જીવ કર્મેન્દ્રિયને વશ રહીને મનથી પણ છન્દ્રિઓનું સેવન કરે છે, તે મૂઢાત્મા કોઈ પણ દિવસે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી. તું એ બાલકોની ને બીજાઓની શી સંભાળ લેવાનો હતો ! તારી પોતાની જ સંભાળ લેવાને તું અશક્ત છે તો બીજાની સંભાળ લેવાની વાતો કરવી, એ અઘાનતા જ છે તારી સંભાળ કાણ લે છે તે તું જાણે છે ?

જે અનંતનો અનંત છે, સમર્થનો સમર્થ છે, તે જ સર્વની સંભાળ લેવાને સમર્થ છે, એ ચિંતા તું રાખ નહિ. કાણકોની સંભાળ લે છે તે તું શું સંભાળ લેવાનો હતો ! માટે મુખાંધ ત્યજ ને પર-માત્માને ધન્ય થાલ. હે અનાત્મ ! કાણકોને સંભાળે છે ? તને કોઈ સંભાળે છે કે ? આ સુત, વિત તારા જીવનું કલ્યાણ કરનારા નથી. પણ તને અધોગતિએ પહોંચાડનારા છે. તેનો મોહ ત્યજ

દે અનેક શાસ્ત્રો મળેલો હોય, આ દેહ નાશવંત છે એમ જાણનારો હોય, આત્મા અનાત્માના ભેદ સમજતો હોય, પણ એવા જીવન હલ્લમાં હોય અને ઉપાદેય ઠરી ઠામ કરીને પકડું હોય, તેનું કાર્મ કાળે કલ્યાણ થતું નથી-પરમાત્માએ તેને ઓકારી કાઢેલો છે, તેમાંથી તું બચ, નિઃસારની ચિંતા મુકી દે-સૌ સૌનું લાગ્યું ફાટશે, અને તું તારું જ કલ્યાણ કર ! આ લોકનું કાર્મ પણ સાથે આવવાનું નથી-જેનું તે બંધિં જ રહી જવાનું છે. માટે ચાલ, હું તને વૈકુંઠમાં લઈ જઈને તે હમણાં ને હમણાં તારું કલ્યાણ કરું !”

બ્રાહ્મણે કહ્યું: “ મહારાજ ! એ તો બધું ખરું, પણ કહો વૈકુંઠમાં શું સુખ છે ? જે સુખ આ લોકમાં છે તે વૈકુંઠમાં છે ખરું ? વૈકુંઠમાં એક દિવસ જવાના છીએ તો આ પુત્રોને લાડ લડાવવા, તેના લાડ જેવાં, પોત્રોનાં કિલકિલાટ સાંભળવાં, લોકોને મુખે ‘હું અહો લાગ્ય છું’ એ કીર્તિ સાંભળવી, એ શું વૈકુંઠમાં છે ? મહારાજ ! સ્વર્ગમાં તો મટામટ છે ! જે સ્વર્ગ છે તે અહિંયાં જ છે. છતાં તમે જેવા સંત કહો છો તે વળત આવશે ત્યારે વૈકુંઠમાં પણ જવાશે !” એટલામાં પુત્રના પુત્રે આવીને દુઃખી ડોસા પર લાડ કરતાં કરતા છુટા વાટકા ફેંક્યો, તેથી ડોસાનું નાક છુદાઈ ગયું નસોદારી ફૂટી ને લોહી ધડધડ વહેવા લાગ્યું. નારદજીએ કહ્યું “આ બ્રાહ્મણ ! આ જ તારાં ઓકારાના લાડ ! ખરેખર ! આવું સુખ તે વૈકુંઠમાં નથી જ-એ વાત ખરી !” તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “ મહારાજ, તમને અસારતો અનુભવ નહિ તેથી આમ કહો છો. ! દાદા, દાદા, કહી એ બોલાવે છે તે કેવું આનંદ ઉપગવનારું છે ! હજી બાળક છે, એથી એને સમજણ નથી. પણ સમજશે ત્યારે બંણો જ ડાહ્યો થશે ! એની મા, એને કવી ડાહી વાતો સમજાવે છે. એ તમે જુઓ તો ચકિત જ પામો !” આ વાક્ય હજી પૂરું થયું નથી એટલામાં ઓકારાની વહુએ આવીને કહ્યું “ ડોસા ! આવવાનું ઠંડું પડી ગયું.

હવે તો મરો ! હું ક્યાં સુધી રોજ રોજ તમારી પીડા વેઠવા કરીશ. હું તો તમારાથી થાકી ગઈ-હવે નો તમે મરો તોએ સારા ! તમારા વૈતરાં તે હું ક્યાં સુધી ક્યાં કરું ! મરો એટલે પીરસીને અમે નિરાંતે પડી પળ જાંપીએ. આવા જોગડાઓ જોડે રોજને રોજ વાત શી કરવાની છે કે વેળા કવેળા એ જોતા નથી ?” આમ બોલતી તથા અલ્પિત ગાળો દેતી છોકરાની વહુ ચાલી ગઈ. બાલણના નાકમાંથી લોહી વહે છે, તમ્બર આવે છે, લોહીથી મુખ ખરડાઈ ગયું છે, એ તો વહુજીએ શબ્દ પૂછ્યો નહિ ને નારદજી જોડે વાત કરવા બેઠો ને છોકરાએ લાડમાં છુટા વાટકા માર્યો ને નજીકારી કુટી, તેથી બોજનનો થાળ કંડો પડી ગયો ને વહુજીને વિજ્ઞાન થયો તે માટે, આ પુષ્પાં-જાસિ આપી. એ સર્વને નારદજી જોઈ રહ્યા તેણે કહ્યું.

“ હે બ્રહ્મદેવ ! આ જ લાડકોડ જોવાને માટે તમે અહીં આ જીવવા ચાહો છો તે આજ સુખ તમેને ઓવાઈનું લાગે છે કે ? અને એ જ સુખ ભોગવવાને આ વહુ ને આ પૌત્રના સુખ જોવા માટે વૈકુંઠ તમને ગમતું નથી કે ? ”

હું મહારાજ ! તમારા અજ્ઞાનને તે શું કહું ? વૃદ્ધિને અંતે ક્ષય ઉન્નાતિને અંતે પતન, સંયોગને અંતે વિયોગ, પ્રેમને અંતે તિરસ્કાર અને જન્મને અંતે મરણ એ જ સંસારની વ્યવસ્થા છે, તેમજ રાગને અંતે વિરાગ છે જ. એ વિરાગ હજી તમને કેમ વ્યાપ્યો નથી ? એ બધી પેલી કર્કશા માયાના પ્રતાપ છે. આ જાંસા લપડા પછી તમને આંહિં રહેવું કેમ ગમે છે તે કહો ! પણ તે જ પુરૂષ ભાગ્યવાન છે કે જેની ભોગ લાલસા નાશ પામી છે. માટે હવે મારું માનીને આ કુખાત્મક સંસારને છોડીને મારી સાથે ચાલો. બ્રહ્મણે કહ્યું “ઓ સંત મહાત્મા ! સંસારના રગડા તો એવા જ હોય. વહુ છે તો પછી મહી, પણ આ છોકરાએ કંઈ તોફાન કીધું હશે; તેથી ખીજ-

વાધને ગમે તે બોલી ગઈ, પણ એમાં શું? આપણી અધિકતા ને જ્ઞાન શા કામનાં? આપણો અનુભવ અને ડહાપણ શા કામનાં?

સાધુ મહારાજ! મારું ઘડપણ અને એની જીવનની વચ્ચેનો ફરક હોય જ! જીવનની તે દિવાની છે ને તેનો જીમ્સો તો એવો હોય જ. એ વફૂના જેવી શાણી ને ડાહી તો અમારી આખી ન્યા-તમાં કોઈ નથી. આડોશી પાડોશી તેનાં વખાણ કરે છે તે તમે સાંભળ્યાં નથી, તેથી જ એ તમને પ્યાજી જણાય તે બાકી તમને જો એનો અનુભવ થાય તો વખાણ કર્યા વગર રહો નહિ;” પછી નારદજીએ તેને બાણી રીતે બોળ્યો, પણ માયાના પાશમાં અંધાયલાને કંઈ અસર થઈ નહિ.

કર્મ સંયોગે નાક પર જે લા પડ્યો હતો તેની મરામત સંભાળ ન લેવાયો પાડ્યો. તેમાં કોડા પડ્યા. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું “અત્યા ભાઈ! ચાલ હું તને વૈકુંઠમાં લઈ જઈશ. હવે કંઈ વિચાર થાય છે ખરો?” બાણી બોલ્યો “પણ મહારાજ આ ભરખાર, વાહો ને ખેતર વિ. ની સંભાળ કાણ લેશે? તમે જોતા નથી કે, આ અર્ધા હજી બાળક છે. આ નાકે તો એ દહાડામાં સાંઈ થઈ જશે, પછી આપણે વિચાર કરીશું, કે ક્યારે વૈકુંઠમાં જવું.”

આ જગતના જીવની અજ્ઞાનરૂપ હૃદય અન્નિયનો વિનાશ થયો નથી, ત્યાં સુધી તત્ત્વવેત્તાનો ઉપદેશ ફળદાયી થતો નથી, જ્ઞાની મનુષ્ય ઝાંઝવાના જળ જેવા ક્ષણમાં સત્ય ને ક્ષણમાં અસત્ય જણાતા સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, અજ્ઞાની તો જગત સંસારને જ સત્ય માની તેમાં જ લીન રહે છે. અસત્ય પદાર્થમાંથી નિવૃત્ત થવી એ શુદ્ધ સાર્વિક વિદ્યાનું ફળ છે. અસત્ય પદાર્થમાં પ્રવૃત્તિ થવી એ અવિદ્યા રૂપ માયાનું ફળ છે. માયાશંકર અસત્ય પદાર્થમાં જ પ્રવૃત્તિ કરતો હતો, અસત્ય પદાર્થ પર જ તેને પ્રીતિ હતી, અસત્ય પદાર્થને જ તે સત્ય માની બેઠો હતો. પણ બ્રાંતિ પામેલા મનુષ્યને જમથી જે

કંઈ પ્રતીત થાય છે, તે અધિષ્ઠાનથી જુદું નથી. જેમ છીપમાં પ્રતીત થતું રૂપ છીપથી ભિન્ન નથી-સત્ય કહીએ તો સર્વ જ્ઞાતિથી જ જણાય છે તે આરોપિત થયેલું જ્ઞાન જ માત્ર છે, સત્ય રૂપ નથી. એ સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાની શક્તિ જ જીવની સર્વ વાસનાઓ નષ્ટ પામેલી છે, જેણે માયાનો પરાઝય કીધો છે, તેમાં જ હોય છે. માયાશંકરે માયાનો વિજય કીધો નથી, તેના કર્મભોગ હજી પુરા થયા નથી, સાત્વિક વાસનાનો હજી જન્મ થયો નથી, શુદ્ધ સાત્વિક ભાવના અંધાઈ નથી, તો તે નાશવંત જગતના સુખ તથા અવિનાશી ધામના સુખની તુલના પ્રશ્ન કરી શકે? હજી તે માયામાં જ લુબ્ધ છે. તેની મોંઢીમાંથી છુટવાને તે આતુર જ હતો. પરમ તત્વનો જીણસુ જ ન હતો. આવા અજ્ઞાતાને નારદજી શો બોધ કરી શકે? એ મટોડાના બાવાજીને તો શેષ પણ ઉપદેશ કરવાને સમર્થ નથી, તેમ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સ્વનકાદિ ઋષિઓ પણ સમર્થ નથી, તો નારદજી તે કાણુ? માયામાં લુબ્ધ રહેનારા જીવની ગતિ માયામાં જ લુબ્ધ રહેવાની છે. વિષય કોડાને વિષમાં જ રહેવું ગમે છે.

માયાશંકરનું ધાનું દુઃખ વર્ષો પછી તેને કાળ આવી પહોંચ્યો, પણ તેની માયાનો કાળ આવ્યો નહિ. આ દેવળી તે મૃત્યુ પામ્યો પણ તેની માયા મૃત્યુ પામી નહિ, તે માયાને જાણે કંઈને જ ગયો. પુત્ર, વિદ્વા, પિતા, દારા, ઉપર માયાનો જીવતા કાળસા હોવાથી પોતાના પુત્રને ત્યાં જ તેના મહિષ રૂપે જન્મ કર્યો. ન જોઈને નારદજી એક પામ્યા તે બ્રોહ્મા, “અહો દુર્મતિની શી અવગત છે! ક્યાં જાની વિદ્વાતા, ક્યાં એનું માન તે ક્યાં એનો વત્સલોજ ને પુત્ર પરિચાર પર મયિન પ્રીતિ! આ બધાનું ફળ આજે એ મહિષ રૂપે ભોગવે છે. એ મહિષને તેના પર ભાર ભરીને ભાડે ફેરવામાં આવે છે. જ્યારે તે ધરમાં રહે છે ત્યારે પોતાના પુત્ર, અને પૈત્ર તે પોતાના ઉપર બેસારે છે, મોંઢા આગળ આવવા દે છે, આળસો મારા મરતાં, તે

સહન કરે છે. ને કાષ્ઠ દહાડો ચારાના વાખા પડતાં તે બૂખ્યો પણ ઠોકાય છે. ” તેની આવી કરુણા જનક સ્થિતિ જોઈને નારદજી તેની પાસે તેનું કલ્યાણ કરવાના હેતુથી, પુનઃ પધાર્યા, તેના વાંસા પર હાથ ફેંવી બોલ્યા “ હે ! મહિષરાજ ! કેમ કંઈ ઓળખ છે કે ? હજી એ તમારે પોતાનું કલ્યાણ કરવાને વૈકુંઠમાં આવવાની ઇચ્છા થાય છે ખરી ? થતી હોય તો ચાલો મારી સંગે ! હમણાં જ તમને તેડી જઈ વૈકુંઠનું સુખ ખતાવું ” નારદના હસ્ત સ્પર્શથી તે મહી-
ષને વાચા થઈ. તે બોલ્યો.

“ હે બ્રહ્મવન ! આપ પ્રાણ છો. તે મને પ્રથમ કહો ” નારદે પોતાનું નામ નિર્દેશ કર્યું, મહીષ રૂપમાં રહેલો જાણી બોલ્યો.

“ અહો ! નારદમુનિ ! બહુ સારું થયું કે તમારા દર્શન થયાં. પણ એક વાતની મને ક્ષમા કરશો. તમે તો સદાય કુંવારા છો. તેથી બીનું, બાળ બચ્ચાનું ને પરિવારનું સુખ તે કેવું હોય છે, તેનું તમને કંઈ જાન નથી. હું ને મારી આ ધણિયાણી પતિને અનેક ન કરેવાના વચન કહીને દુર્મુખી પણ મહિષીના અવતારમાં જ જન્મી હતી ને મહિષની સાથે રહેતી હતી) મહિષી સાથે આ પુત્રો, પુત્રના પુત્રો જે ગેલ કરે છે, તેમાં અમને જે આનંદ થાય છે, તેમાં તમે શું જાણો ? એ સુખ મને થોડો કાળ ભોગવવા છો. પછા હું વૈકુંઠમાં આવવાનો વિચાર કરીશ. ” એટલામાં ધસમસતી તે મહિષી ત્યાં આવી ને મહિષને એવા તો જોરથી શિંગડું માર્યું કે, જે તેના પેટમાં સોસડું પેસી ગયું ને તેમાંથી લોખી મહિના માર્કડું. અધૂરામાં પૂરું એટલામાં તેના પુત્રો અને પોત્રા આવી પહોંચ્યા. તેઓ એ રમત રમતાં તેના ધામાં લાકડી ધાલીને તેને ખૂબ ક્રુદ્ધાવ્યો. ને તે જોઈને બાળકો હસવા લાગ્યા. કરુણ સિધુ નારદજીએ કહ્યું :
“ અરે ! મહા ! આ સૂખમાં તને આનંદ થાય છે ? હજી તું માયાના

પાશમાંથી મુક્ત થવાને ઇચ્છતો નથી ? હે ! અનાત્મવિત ! તને ક્યારે આત્મજ્ઞાન થશે ? ” અભિષેકે કહ્યું “ મહારાજ ! એ તો બધાં દેહનાં દુઃખો છે, આત્માને શું છે ? આ બાળકાને જોઈને આ મહિષી સાથે વિહાર કરીને મારા આત્માને પરમ આનંદ થતો તમે જોવ છો. પણ આ આત્માને તો એમાંનું કશું યે સુખ યા દુઃખ જણાતું નથી. ” માયાશંકર મહિષનું આવું શુષ્ક જ્ઞાન જોઈને નારદજીને હોકમાં હસવું આવ્યું, તેટલામાં મહિષરૂપી માયાશંકર બોલ્યો.

“ હું તો અભિષેક છું ! મને આ દુઃખની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. જીવ પોતે જ અભિષેક છે. અભિક્રિયા રહિત છે, સુખદુઃખ વિનાનું છે, એને દુઃખે જ્ઞાનું ને સુખે જ્ઞાનું ? ” એ વચન સાંભળીને તેનું ‘ અહંઅહાર્મિ ’ પણ જોઈને, નારદજી ખડખડાટ હસી પડ્યા ને બોલ્યા “ આ તારા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ તો બહુ સારો ! એવા આત્મજ્ઞાનને બાળી મૂક, સરમ કર. આ નર્કની યાતનાને તું મને સુખ માન પણ હે મદમતિ ! એ સુખ નથી, પણ એ તારી મૂર્ખતા છે. ”

પછી ક્રોધ કરીને કહ્યું “ હે માયાશંકર ! આ તારા આત્મજ્ઞાનને અને આ તારા સુખને પાતાળમાં ચાંપ ને મારી સાથે વૈકુંઠમાં આવ, ને ત્યાંનું સુખ જો ? ”

માયાશંકરે કહ્યું “ મહારાજ ! આ સુખ હવે મને થોડો વખત ભોગવવા હો, પછી કહેશે તેમ કરીશ. ” જેને સાત્વિક આત્મજ્ઞાન થયું નથી તેની આ જ ક્ષણ થાય છે. આત્માનો નાશ કરનાર મહિન વાસના કામ અને લોભ છે. એ કામ અને લોભનો જ્યાં સુધી ત્યાગ થયો નથી તે સાત્વિક ભાવના દૃઢ થઈ નથી, ત્યાં સુધી આત્મા નિર્વિકારી થતો નથી, હવે માયિક જીવને શુદ્ધિ હોતી નથી તેમ સાત્વિક ભાવના પણ હોતી નથી. જેને સાત્વિક ભાવના હોતી નથી

તેને શાંતિ નથી. જેને શાંતિ નથી તેને પરમ સૂષ્ણે નથી, પણ પરમ દુઃખ ભોગવવાનું છે. મહિષને ધા થયો હતો તેની પીડાથી તે થોડે કાળે મરણ પામ્યો.

માયાશંકર મહિષને ત્રીજો જન્મ શ્યાન યોનિમાં થયો. તે શ્યાન પોતાના પુત્રતા ધરતી ચોકો કરવા લાગ્યો, આરણ્ય પર ખેતી રહી, છોકરાની વહુ જે દુકડો નાખે તો ખાઈને તે નિર્વાહ કરતો હતો. વખત બે વખત ધરમાં તે જતો ત્યારે પુત્ર પૌત્રો કે સ્ત્રુષા લાકડીથી તેનું એવું તો આદરાતિથ્ય કરતાં હતાં કે, તે ભોભોની જૂમ પાડીને નાસી જતો હતો. પણ પુત્ર થોડી તારે પાછો આવીને ત્યાંને ત્યાં જ ખેતી જતો. નાનાં બાળકો તેને મારતા, છતાં તે નેચોની સાથે જેલ કરતો હતો. તેની પૂંછડી આમળતાં તો પણ તે ક્રોધ કરતો નહિ. તેના ઉપર એકતાં તો ય તે ખુશી થતો. આવી સ્થિતિમાં આનંદ પામતો ત્યાં પુત્ર નારદમુનિ તેની પાસે આવ્યા તે કહ્યું “અરે ! એ માયાશંકર શ્યાન ! તને હજી વૈકુંઠમાં આવવાની ઇચ્છા થાય છે ખરી ?” શ્યાને ક્રોધ કરીને કહ્યું કે : “હે નારદજી ! હવે તમે પધારો મહારાજ ! રોજ રોજ વૈકુંઠની વાત શું કરો છો ? વૈકુંઠમાં તે એવું શું બળ્યું છે કે મને ત્યાં આવવાનું કહો છો ? આ પાંચ દશ શુની સાથે રળવું, તેમાં પ્રમુખ ચમ્ર ચાલવું, તેના પર દુકમ કરવો, વાંકી ચુંકી ચાલે તો અટકા બરવા, એ સુખની મઝા તમે કંઈ જાણો ખરા ? એ તો જે જાણે તે જ જાણે. ગણ કાલે ગજજ થયો હતો ચાર ચોર મારા પુત્રનું ધન હરણ કરવાને આવ્યા હતા. મેં જેવા જેવા તેવી જ મારી શુંનીઓને જામત કરી દીધી, ને એકેકે જઈને એકએકના પગે એવું તો બચકું બચું” કે, ચારે ચોર બરાબ પાકતા નાસી ગયા.

મહારાજ ! હું તમારી સાથે આવ્યો હોત તો મારા પુત્રની શી હાલત થાત ? તેના ધનની કાણુ સંભાળ લેત ? આઠમા દહાડા પર પેલી નાની છોકરી, કે જે મને પ્રાણુ સમાન વહાલી છે, તે

પાસેના તળાવમાં પડી ગઈ હતી. જો હું ન હોત તો તે બિચારી કુખીને મરણ જ પામત. જેવી તે પાણીમાં પડી કે મેં જુરફા માર્યો અને જરા પણ ઈજા આવ્યા વગર તેને કદારા આગળથી પકડીને હું ઉપર તરી આવ્યો. ને તેના પ્રાણનું રક્ષણ થયું.”

નારદે કહ્યું “અલ્યા ! કાના પુત્ર ને કાની પુત્રી તું જ્ઞાન ને એ મનુષ્ય ! તારે ને એને શો સંબંધ ? તારા અનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે, તેનાયે અનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે, ઋણાનુબંધે તું ને એ ગત જન્મમાં ભેગા થયાં. તારું ક્ષુપ્ત પુરું થયું હવે તારે અને એને શો સંબંધ, કે મારો પુત્ર, મારી વહુ, મારા પૌત્રો, મારું ધન એમ બકવા કરે છે ? જો, તારો પુત્ર તને પિતા માને છે ખરો ? અને પૌત્રો દાદા માને છે ખરો ? જો તારું શ્રાદ્ધ કરે છે ને તને ખાવાનું યે આપતાં નથી.

‘ મારા પિતાજી બહુ સારા હતા ’ એમ બોલી તારો પુત્ર તારી પ્રશંસા કરે છે અને તે જ ક્ષણે તને લોકડીનો સપાટો મારે છે ! બોલ, તારે અને એને શો સંબંધ. છે કે તું ને પતનું રક્ષણ કરે છે, તેમથી એક દમડી સુદ્ધાંત તને આપતા નથી, તો તારું ધન ક્યાં છે ? રે મુખી, તારી અવગતિ થયા છતાં પણ હજી તું માયાથી મુક્ત થઈ શકતો નથી.

ખરેખર, ચક્ષુ જેમ શબ્દને જોઈ શકતા નથી કણ જેમ ના-સિકાના વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી એમજ ભૌતિક દષ્ટિ પર-મામાને જોઈ શકતી નથી, ખરેખરા અજ્ઞાન, અશ્રદ્ધાવાન ને માયામાં લુપ્ત હોવ વિનાશને જ પામે છે. હે અધમ ! હે માયાના પાશમાં બંધાયેલા ! આ દુઃખોદધિ તરાવવાને માટે હું આવ્યો છું, હું પાછો જાઉં નહિ, એટલામાં તું મારો સાથે આવવાને તૈયાર થા ને મારા સમાગમનું ફળ પ્રાપ્ત કરી લે ! ”

માયાશંકર શ્વાન બોલ્યો “ મહારાજ ! તમે કહ્યું કે તો ઠીક છે, પણ મેં કહ્યું તેનો તો તમે જરાય વિચાર કર્યો નહિ ! હું આવું તો મારા પુત્રના ધરનું રક્ષણ કોણ કરે ! કાષ્ટ લુટી જાય તો હું શું કરું ? ”

નારદજીએ કહ્યું “ અલ્યા ! તારો પુત્ર ને તારું કુટુંબ ક્યાં ? તારા પુત્રોને તારું કુટુંબ તો શ્વાન શુનીઓ છે. ”

માયાશંકર બોલ્યો : “ પણ પૂર્વ જન્મના તો મારા પુત્રોને જગાસહોદર ખરા કે નહિ ? ”

નારદજીએ કહ્યું “ પણ, આ જન્મમાં તારોને તેને શો સંબંધ છે ? બોલો તો અનેક જન્મોમાં તારે પુત્રપરિવાર હતો તેનું યાજ્ઞ તને સ્મરણ નથી. પુ નામના નરકમાંથી તારે તે પુત્ર તારા પુત્ર તો તને પુનામક નરકમાંથી તારવાનો યત્ન નીચો નથી, પણ તું પડે બાળે તારી મંત્રિન વાસનાને યોગે નહીં જા જ પડ્યો છે તે એ નરકના સુખ તને આનંદ સ્થાપે છે ! ”

માયાશંકર બોલ્યો, “ મહારાજ ! હજી તમને આ જગતની લીલાતી ખબર નથી. સ્નેહ અને સગપણ યુવેરીયાના બેટું જે નિર્જીવ સ્થળનાં પણ પડ્યું પડ્યું પડ્યાંયન થાય છે. સ્નેહની સંજોગ કાંઈ તોડી તોડાવી નથી ને છોડી ફાડાવી નથી. હમણાં મહારાજ ! મને માફ કરો, મારી વૈકુંઠ આવવાની ઇચ્છા નથી, અગાડી જોઈ લઈશું. ”

માયાની આવી પ્રયત્નતા જોઈને નારદજી ચિત્ત થઈ પડ્યા. પછી તે શ્વાનને અને તેના કુટુંબને તજી રહીને આકાશમાં ગમન કરતા કરતા વિચારવા લાગ્યા કે “ અહોહો ! પરમાત્માની મહત્ત્વ જળ કટકું છે ! માયાના પાશમાં જકડાયેલો હવે, મારા જોવાનો સમાગમ થયા છતાં પણ સંસંગ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, માયાનાં માંથી છુટવાનો સંદેહ કરતો નથી. જે શાસ્ત્રવિદિ છોડી સ્વચ્છંદ

પણથી વતે છે તે સિદ્ધિને પામતો નથી, ને પરમ પ્રીતિને પણ પામતો નથી એવું માયાનું આવરણ ગાઢ પ્રગાઢ છે અહો, પરમ પરમાત્મા ! તારી માયાને સાષ્ટાંગ હંડવત પ્રણામ ! ”

કટલેક કાળે માયાશંકર નામક જીવ જ્ઞાન દેહમાંથી મુક્ત થયો. તે જરાયુજ થોડાં ત્યાગ કરીને અંડજ થોડાં નરકના કોડા રૂપે અવતર્યો ! એ દેહમાં તે જીવ અનેક કોડા સંગે રહીને આનંદ ભોગવતો હતો. પુનઃ નારદજી તેની પાસે પધાર્યો અને તેના ઉપર નિર્માળ જળ છાંટી કરુણા દષ્ટિથી કહ્યું : “ હે દુરાત્મા ! હે પજાનાંધકારમાં કુળો ગયેલા માયાશંકર ! કેમ હવે તારા સુખની કાંઈ સીમા છે ખરી ! આ સુખમાંથી મુક્ત થવા માટે હજીએ તારી આત્મદષ્ટિ ખુલશે કે નહિ ? તારા મનની સ્થિતિ સુધરશે કે નહિ ? આ નરકમાં પડવામાં અને રહેવામાં તને હજી પણ આનંદ આવે છે ? હવે તું ગમે તે બોલ, પણ મેં નિશ્ચય લીધો છે કે, આ વખત તો હું તને વિજાતકારે પણ વૈકુંઠમાં બસાડી જઈશ ને તારી અનાત્મ બુદ્ધિને પણ વિનાશ કરીશ ને મારા દર્શનનું યથાર્થ ફળ આપીશ. આ સ્થિતિમાં વધુ કાળ તને રહેવા દઈશ નહિ. ”

કોડાના રૂપમાં રહેલા માયાશંકરે કહ્યું :

“ હાં ! હાં ! મહારાજ ! જો જો, કંઈ એવું ઉધું ચતુ કરતા નહિ. અહિં મને એવું શું સુખ છે કે, તમે મને વૈકુંઠમાં લઈ જવાને ઈચ્છો છો ? આ વિજાના કોડા રૂપે રહેતો હું, મારા પુત્રના ખેતરના ખાતર રૂપે પૂરાઈને, તેને ફળ આપવાને ચાહું છું. એ કાળ મને પૂર્ણ કરવા શો ! ” નરકના દુઃખથી પણ વિશેષ કષ્ટ દાયી કોડાના દેહમાં પણ તેની માયિક વાસના જોઈને, નારદજીને બારે ખેદ થયો. છતાં તેનાં આકંઠ અને કટપાતનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના પોતાની યોગસિદ્ધિ વડે ઉપાડીને ગંગાના દિવ્ય જળમાં તે જીવને પધરાવ્યો ને ગંગાજળનો સ્પર્શ થતાં જ માયા લુપ્ત જીવ,

માયાશંકરની માયાને વિનાશ થઈ ગયો. પછી તેને પોતાની સર્જ
લક્ષ્મીને પરમાત્માનાં દર્શનને પધાર્યા. નારદજીએ પ્રણામ કરી કહ્યું.
“હે જગદીશ્વર ! આપ ખરા માયાપતિ છો ! મેં આપની માયાનું
વચાર્થ દર્શન કર્યું. એ માયા દુસ્ત જ છે ! જે આપને પ્રાપ્ત કરે
છે તે જ એ માયાને તરી જાય છે ! આપની નિર્મળ એ માયાની
શક્તિ અગાધ છે કે તેના પાશમાં જે જકડાયો, તે છુટવાને અશક્ત
જ બની જાય છે. ચિત્ત જેમ પોતાના આનંદના નિર્વાહને માટે સમર્થ
છે, એટલે જેમ બેદના નિર્વાહને માટે સમર્થ છે તેમ પોતાના અને
અન્યના નિર્વાહને માટે સમર્થ અને સંભાવતાથી પણ પેલી પારની
બટના ઉપજવવામાં કુશળ એવી માયા વિશ્રમ થકી મોહ ઉપજાવે
છે. સ્વસ્વરૂપ સદગ્નનંદમાં સદા વિહરતા નિઃસંગ યોગીઓ જ એ
માયાના પારને પહોંચી શકે છે. જગતના જીવની માયા તરવાની બિંદુ
સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાન વગર અશક્ય જ છે.”

તે પછી નારદથી ત્યાંથી પ્રયાણ કરી ગયા. કાર્ત્ત જેમ કહેશે કે
“આ જીવ તો માયામાં ઠેકના ઠેક સુધી લુબ્ધજ રહ્યો હતો છતાં તે
પરમ ગતિને કેમ પામ્યો ?” તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે તે દેવર્ષિ
નારદના સત્સંગનું ફળ છે. કુટુંબ પરિવારની માયા સિવાય તેના બીજા
કર્મો શુદ્ધ હતાં તેથી તેને વેકુંડ લક્ષ જવાની શ્રી નારદજીને ઇચ્છા
થઈ હતી તે લાઈ ગયા હતા એ કઈ મુક્તિ નહતી પણ ત્યાં રહી તે
જીવ કાળે કરી મુક્તિને પામ્યો હતો જેમ અર્જુનમિત્ર માત્ર નારાયણ
ના સ્મરણથી જ તરી ગયો છે તેમ જ માયા શંકર પણ મદર્ષિ
નારદના દર્શન તેમજ ઉપદેશ શ્રવણના પ્રતાપથી તરી ગયો છે.
જે મોક્ષનો વિશ્વાસ છે તેના આલોકના જીવે, માયાની સપ્ત ભૂમિકાનો
વિશ્લેષ કરવા માટે. નિત્ય સંચય કર્યા કરવું જોઈએ. પ્રથમ ભૂમિકા,
સ્મૃતિ બીજી ભૂમિકા શ્રી ત્રીજી ભૂમિકા વાણી વલાસ, ચોથી ભૂમિકા
સ્મૃતિ, પાંચમી ભૂમિકા મેધા, છઠ્ઠી ભૂમિકા મૃતિ અને સાતમી ભૂમિકા
શ્મા છે, જેને મુક્તિની કામના છે તેણે કીર્તિ ને ધનનો ત્યાગ કરવો.

વાણી વિલાસમાં નિરપૂઠ રહેવું. ભોગવેલા વિષયની સ્મૃત કરવી નહિ, શુદ્ધિથી પગલાત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો, પરમાત્માના, સ્વરૂપને આત્મામાં દસાવીને આત્મા પરમાત્માનું પરિશોધન કરવું અને ક્ષમા વૃત્તિથી જગતને બોનું. વળી તેણે દ્વિતનો ત્યાગ કરી અદ્વિત રૂપે રહેવાનો પ્રયત્ન કરવા-એજ માયાનો વિજય છે. જે જીવ માયાનો વિજય કરે છે તે જીવને આ લોકની માયા અવિદ્યા પરાજય કરી શક્તી નથી, પણ શુદ્ધ સાત્વિક માયામાં પરમાત્માનાં ચરણ કમળનું સતત સેવન કરવાને સમર્થ બનાવે છે. માયાનાં અનેક સ્વરૂપો છે. તે સર્વથી મુક્તિ બનવાનાં પુરૂષાર્થ પરમ છે. માયાની એવી તો પ્રમાદ શક્તિ છે કે મમે તેવા જ્ઞાનીને પણ તે મોહ ઉપજાવેને પોતામાં લટુ બનાવી દે છે. તે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સર્વનો નાશ કરી નાંખે છે.

મહાન વિજયી ભલે હો પણ જે માયાને જીત્યો તે જ જિત્યો, તે જ તર્યો તેણે જે પરમ પદ પ્રાપ્ત કીધું જિત્યા છતાં જિતાયલા સમાન છે, તેના જ્ઞાનનો લોપ થયેલો સમજવો. અને અજ્ઞાનમાં જ તે આચર્યા ખાનદાર છે. તેનું દર્શન પૂજન સાધુ સતનું સેવન દાન વર્મ સવળ નિષ્કળ નીવડે છે, જેને આત્મજ્ઞાન હોવ નથી, જે વાસના ત્યાગી નથી, જે પરમાત્માના પ્રેમમાં લટુ નથી તેનો મોક્ષ જ નથી. પણ પ્રેમ જ સર્વ સિદ્ધિ કામનાનો દાતા છે, મુક્તિનું મંદિર છે. શાંતિ! શાંતિ! શાંતિ!

અવિરત

सामान्य

પ્રકરણ ૧ છુ

આયુર્વેદ એટલે શું ?

શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ

(૧) શારીરિક:—

યો વિશ્વં વિદધાતિ પાતિ સતતં સંહારયતિ અજ્ઞસા ।
સૃષ્ટવા દિવ્યં અહો ઔષધીશ્ચ વિવિધાન્ દૂરીકરોતિ આમયાન્ ॥
વિભ્રાણો અજ્ઞલિનાં ચ કાસ્તિભુવને પીયૂષપૂર્ણં ઘટમ્ ।
તં ધન્વન્તરિરૂપં ઇશં અમલં વન્દામહે શ્રેયસે ॥

ન્હારા વક્તવ્યના પ્રારંભમાં આયુર્વેદના આદ્ય પ્રવર્તક ભગવાન ધન્વન્તરિની સહાય યાચું છું. ભગવાન ધન્વન્તરિ કે જેમણે દેવોને અમૃત પાત્ર જરા અને વ્યાધિ દૂર કરી અમરત્વ આપ્યું છે અને જે ઉપકાર વાળવા યજ્ઞયાગાદિ ધાર્મિક કાર્યોમાં ધન્વન્તરિના અમૃત ક્ષણશની પ્રથમ સ્થાપના દેવોએ કરાવી છે. ભગવાન ધન્વન્તરિ કે જેઓ લોકોને અભયદાન આપી આરોગ્યરૂપી વરદાન આપે છે અને જેમની જયંતી આસો વદ ૧૩ ધન્વન્તરિ તેરશના દિવસે લોકો ઉજવે છે. ખરેખર આરોગ્ય એજ ઉત્તમોત્તમ ધન છે. કારણ કે—

પુનરપિ મિત્રં પુનરપિ લક્ષ્મી પુનરપિ માર્યા પુનઃ પુનઃ ।
શત્ત્વં સર્વં પુનરપિ લભ્યં ન લભ્યં શરીરં પુનઃ પુનઃ ॥
શરીરમાયં સ્વલુ ધર્મસાધનમ્ ॥

વળી આપણી ગુજરતી ભાષામાં પણ કહેવત છે કે:—

પહેલું સુખ તે જાતે નથી.

શરીરે સુખી તો સુખી સર્વ વાતે,

શરીરે દુઃખી તો દુઃખી સર્વ વાતે.

અંગ્રેજીમાં પણ Health is Wealth એ પ્રચલિત કહેવત છે.

આવું આશ્ચર્યથી ઉત્તમોત્તમ ધનનું વરદાન દેવાવાળા ભગવાન ધન્ય-
ન્તરિ મહારા આ કર્તવ્યમાં સહાયજૂત થાઓ એવી મહારી અભ્યર્થના છે

હું વૈદ્ય નથી, વૈદ્ય વિદ્યાનો વિદ્વાન પણ નથી. હું છું માત્ર
આયુર્વેદને માનનાર, આયુર્વેદમાં શ્રદ્ધા રાખનાર એક સામાન્ય માનવી.

આયુર્વેદ પ્રતિ મહારી શ્રદ્ધા અને પ્રેમનાં કારણ.

સન્નતો, એક સમય એવો હતો કે જ્યારે હું માત્ર પાશ્ચાત્ય
વૈદકીય વિદ્યા, દવા અને દાકતરોનો જ ઉપાસક હતો, આયુર્વેદની
અવગણના કરનાર હતો, એકદા મહારામાં પરિવર્તન થયું એ પરિવર્તન
માટે હું આભારી છું તણ જણતો-ગઢાવાળા શ્રી નાનભટ્ટ, વૈદ્ય
શાસ્ત્રી નારાયણશંકર દેવશંકર પ્રાણાચાર્ય અને સ્વ વૈદ્યરાજ જટાશંકર
લીલાધરના વૈદ્યકલ્પતરૂનો. એ તણના સુસમાગમે કરીને આયુર્વેદના
વિવિધ ગ્રન્થોના અભ્યાસનો આસ્વાદ હું લઈ શક્યો છું. તેથી આ
શુભ પ્રસંગે એ તણે જણાવે મહારા અંતરના આભારની અંગૂઠિ
આપ સર્વ સમક્ષ સમર્પું છું.

વિદ્વાનો! આયુર્વેદ સામે એક મહાન આક્ષેપ ખડો છે !
પાશ્ચાત્યવિદ્યાના અનુયાયીઓ કહે છે કે આયુર્વેદ સંશાત્રીય નથી આયુ-
ર્વેદ વૈજ્ઞાનિક નથી, આયુર્વેદ માત્ર હિંદુ વૈદ્ય જ છે ! શું આ વાત
ખરી છે ? શું આપણો આયુર્વેદ માત્ર હિંદુ વૈદ્ય જ છે ! અગર તો
આપણા દાકતરો પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યામાં પારંગત થયા છતાં
પોતાનાજ દેશની એક મહાન વિદ્યા અને મૂળભૂત તત્ત્વો જાણવાની
બેદરદારી રાખે છે તેનું એ પરિણામ છે ? દેશી દવા અને વૈદ્યનું નામ
માત્ર સાંભળી મોહાદુ મચકોડનારાઓએ આયુર્વેદની જગતભરમાં અન્નક
અલભ્ય વિશિષ્ટતાઓ જાણવા કે અનુભવવા કદી પ્રયાસ કર્યો છે ! કે
માત્ર એક ખીજની વિદ્યાના હિંદુ રહસ્ય બોલે ઉદ્દેશ સિવાય પરાધ
ર્મથી સાલતા આવતા વૈદ્ય-દાકતરો વચ્ચેના વૈમનસ્વને અંગે જ તે
આક્ષેપ છે ?

આયુર્વેદની મહાનતા.

આયુર્વેદ શું છે ? આયુર્વેદ કેવો છે ?

આયુર્વેદ મહાન છે. આયુર્વેદની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ જગત-ભરની વૈદકીય વિદ્યાઓનો સાગર હોળાળતાં છતાં પણ અલભ્ય છે. પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યાએ અઘાપિ પર્યાંત જગત સમક્ષ રજુ કરેલાં તત્ત્વો કરતાં આયુર્વેદમાં વિશેષ તત્ત્વો દષ્ટિગોચર થાય છે.

આયુર્વેદ માત્ર દરદ કે દવાનું જ્ઞાન નથી; આયુર્વેદ માત્ર સ્થૂલ શરીર અને સ્થૂલ દ્રવ્યોની પદાર્થ વિદ્યા નથી; આયુર્વેદનો પાથો કેવળ પદાર્થ વિદ્યા ઉપર રચાયેલો નથી; પરંતુ આયુર્વેદનો પાથો શારીરિક, માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના લક્ષ્યબિંદુથી રચાયેલો છે.

એક સમય હતો કે બ્યારે આપણો આયુર્વેદ તેના સંપૂર્ણ અંગો સાથે ભારતભૂમિના સંતોના આરોગ્ય અર્પી રહ્યો હતો. તે અંગો તે ક્યાં ?

શરીરશાસ્ત્ર, રાસ્ટ્રોપચારવિદ્યા, ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, આરોગ્યશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ઔષધિગુણ પરિચય, વિગેરે જેને પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યા અનુક્રમે Anatomy, Surgery, Physiology, Hygiene, Botany, Materia Medica— એ નામથી ઓળખે છે.

આયુર્વેદના હાલ ઉપલબ્ધ થતા ગ્રન્થો તપાસો—તેમાં આપેલાં રાગ કે નિદાન, ઉપચારો વિગેરે વિચારો એ આપણે આ અંગોની અસ્તિત્વની સાબીતી.

આવા આપણા આયુર્વેદને અવૈજ્ઞાનિક, અશાસ્ત્રીય કે ઉંટપેદુ કહેવું તે માત્ર અજ્ઞાન, હૃદયનું છીછરાપણું અને Prejudice જ છે.

ગૃહસ્થો ! એમ ન સમજશો કે હું પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યા અગર

હવાનો વિરોધી છું. ના, એક સમયે પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો જ ઉપાસક હતો. હાલ પ્રસંગોપાત દાકતરો તેમજ તેમની હવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. અનુભવે મ્હને આયુર્વેદની વિશિષ્ટતાઓનો પરિચય કરાવ્યો છે.

મહારા અરુપ અનુભવ પ્રમાણે ટુંક મુદતના રોગો ઉપર પાશ્ચાત્ય હવાઓ દેશી હવા જેટલીજ બદકે કેટલીક વાર વધુ તાત્કાલિક અસર કરતી જણાય છે. તે મહારા એ પણ કહેવું જોઈએ કે પાશ્ચાત્ય વિદ્યાને શસ્ત્રોપચાર એક્સ-રે, જેના અંગો વિગેરેનો વણો વિકાસ કરેલા છે. ઘણાં સાધનો અને રીતો શોધી કાઢેલી છે. જ્યાં શસ્ત્રોપચાર કરવોજ પડે છે ત્યાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો આશ્રય લેવો પડે તેમ છે. આમ આવી કેટલીક બાબતોમાં જેમ કે ફેફસાં બતાવવા હોય લોહી તપાસવાનું હોય, કફ તપાસવાનો હોય, પીસાબ તપાસવાનો હોય, હૃદય કોઈ શરીરમાં ગાંઠ વિગેરે અને નવા આવતા તાત્કાલિક જેવા કે પ્લેગ, કોલેરા, ટાઈફોઇડ, મેલેરીઆ વિગેરે ઉડતા જતું ચેપી વાળા રોગો તો તત્કાલ માટે પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યા ચઢીઆતી લાગે છે કારણ કે તે બાબતોનો હાલના આયુર્વેદમાં વિકાસ થયેલો નથી. કારણ કે તે સાધનો નથી.

આયુર્વેદની વિશિષ્ટતાઓ

આમ છતાં આયુર્વેદની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ અત્યંત અગત્યની છે. જગતની સર્વ વૈદકીય વિદ્યાઓ જુઓ, તપાસે છતાં તે અજ્ઞેઽ અને અલભ્ય છે. આવી વિશિષ્ટતાઓ ઘણી છે પરંતુ હું માત્ર એક બે સામાન્ય છતાં દરેક મનુષ્યના જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ જતી, દરેક ને જીવનની પળે પળે જરૂર પડતી વિશિષ્ટતાઓનો જ ઉલ્લેખ કરીશ.

એ વિશિષ્ટતાઓ તે દિનચર્યા અને ઋતુચર્યા.

પૃથ્વીના કોઈપણ ભાગમાંથી પાશ્ચાત્ય વૈદકીય વિદ્યાના મહાસમર્થ ધૂરંધરોને પૂછા કે ઋતુચર્યા એટલે શું ? દિનચર્યા એટલે શું ? કયી ઋતુમાં કયા રોગ પ્રધાન પદ ભોગવો પ્રાણીમાત્રને સતાવે છે એ

સતામણી ટાળના મનુષ્યે પોતાના જીવનમાં શી શી સાવચેતીઓ રાખવી જરૂરની છે? ગૃહસ્થો, પૂજા એ પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના વિદ્વાનને આ પ્રશ્નો પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો કાષ્ઠ વિદ્વાન તે કહી શકશે નહિ, કારણ? આરા નત્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે ઋતુચર્યા નામથી યે તે અગ્નાત છે!

વિદ્વત્ વર્યો! ઋતુચર્યા તથા દિનચર્યા સંબંધમાં આપને મહારે ક્ષંતિ નવીન કહેવાનું નથી. પરંતુ મારા જેવા આયુર્વેદાનુરાગી જામ્ઓ આપણી સામાન્ય જનતા, તે સંબંધમાં કંઈ ઘણી અગ્નાત છે અને તે અગ્નાત આપણને અનેક આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાં વારંવાર પટકે છે. માટે એ સંબંધે ટુંકાણુમાં પણ કંઈક સવિશેષ ઉદ્દેશ્ય કરી આપનો થોડોક સમય લઈશ.

આયુર્વેદની પ્રથમ વિશિષ્ટતા તે દિનચર્યા અને ઋતુચર્યા
દિનચર્યા એટલે શું?

દિવસ તથા રાતના આપણા શારીરિક તેમજ માનસિક વર્તનો અને વિચારો કેવા હોવાં જોઈએ તે અતાવનાર તે દિનચર્યા.

આપણું શરીર રોગરહિત શી રીતે અને તેના નિયમો તેજ દિનચર્યાના નિયમો.

શરીર સંરક્ષણ અને સાંસારિક ઉન્નતિનો મોટો આધાર એજ દિનચર્યા.

સન્મજનો! દિનચર્યાનો વિષય થોડે ઘણે અંશે બધાને જાણીતો છે. ઋતુચર્યા સંબંધમાં કંઈક સવિશેષ કહેવાની ઇચ્છા છે. આથી દિનચર્યા અત્યંત ટુંકમાં વર્ણવો લઉં.

દિનચર્યા આપણને શું શીખવે છે?

રહુવારમાંજ વહેલા ઉઠો:—દિનચર્યા કહે છે કે આપણે સવારમાં વહેલું ઉઠવું જોઈએ. કારણ? વહેલા ઉઠવાથી શરીર તથા મન ઉત્સાહી બને છે. સ્મરણ શક્તિ તીવ્ર થાય છે. સવારની શક્તિમાં લખવા વાંચવા વિચારના દરેક કાર્યો સુલભ અને સફળ બને છે,

મોડા ઉઠવાથી શરીર અસ્વસ્થ અને બેચેન રહે છે. કહેવત છે કે “વહેલો સુષ્પ વહેલો ઉઠે વીર, બળબુદ્ધી ધન વધે. સુખમાં રહે શરીર.”

પ્રભુરમરણ્યુ:—દિનચર્યા શીખવે છે કે જેવી રાત્રિ સુખશાન્તિ માં પસાર થઈ તેવીજ રીતે દિવસ સુખશાન્તિમાં જન્ય તેવી પ્રભુ પ્રત્યે દરરોજ સવારમાં પ્રાર્થના કરી ઈશ્વરો સહાયના બળથી સર્વ કાર્યકરો, કૃત્તહ તમારીજ છે.

ઉષા પાન:—દિનચર્યા આપણને સવારમાં ઉષા પાન એટલે કે રૂચિ અનુસાર નિર્મળબળ પીવાનું કહે છે. જેથી આપણી કુદરતી હાજતો દરત અને પેશાબ સાફ આવી તેના એકના દોઢો કદી થાય નહિ.

મળમૂત્ર શુદ્ધિ:—ઉષાપાન બાદ દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં જ મળ-મૂત્રનો ત્યાગ કરવાની ટેવ પાડવી. જેથી શરીર હલકું થઈ દિવસના તમામ કાર્યો પ્રકૃષ્ટતાથી ચર્ચી શકશે. ખીજા કામમાં રોકાઈ અગર માત્ર બે દરકારીથી મળમૂત્રની હાજત દબાવી રાખવાની કુટેવ અત્યંત હાનિકારક છે.

મુખશુદ્ધિ:—દિનચર્યા આગળ જતાં કહે છે કે હરહંમેશ સવારમાં મોં તથા હાંત બાવળ કે લીંબડાના લીલા દાંતણુ અગર કોઈ સારા મંબનથી ઘસીને સાફ કરવા. જીભ ઉપરથી હિલ ઉતારવી મોંની અંદરના મેલ કફ, હાંતની છારી પેદાં ઉપરના પિત્તને દૂર કરવાં, આથી પાથેરીઆ જેવા દોહોનો સંપર્ચા એાછી થશે અને શરીરની, ખરાબી થતી અટકશે.

તેલ મર્દન:—મુખશુદ્ધિ કર્યા બાદ આખા શરીરે સારી રીતે તેલનું મર્દન કરવું જેથી કસરત કર્યા જેટલી અસર થશે. ત્વચા સુંવાળી બનશે, ત્વચાના રોગ થશે નહિ.

વ્યાયામ:—ત્યારબાદ શક્તિ અનુસાર અને માફકસર વ્યાયામ કરવો કસરત, દંડ, મગદળ, વગેરે જેવી કરવી ચાલવાની કસરત પણ ઉત્તમ છે. વ્યાયામથી લોહી ઝડપથી ફરે છે ગાત્રો પ્રકૃષ્ટિત થાય છે,

અવનવો ઘટાદાર બને છે, કામ કરવામાં સ્ફુર્તિ અને શક્તિ વધે છે, કદ વગેરે વગેરે નાશ પામે તે, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત રહે છે. શ્વિયાળામાં તેમજ વસંત રૂતુમાં વ્યાયામ અતિશય લાભદાયી છે.

સ્નાન:—તંદુરસ્ત મનુષ્યે નિત્ય એકવાર શરીર અને રૂતુને માફકસર ગરમ વા ઠંડા પાણીએ સ્નાન અવશ્ય કરવું. માથા ઉપર કારણ સિવાય ગરમ પાણી નાખવું નહિ. ન્હાવાથી શરીર તથા મન શુદ્ધ અને પ્રફુલ્લિત થાય છે, ઉત્સાહ તથા બળ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભોજન-ખાવામાં નિયમિત અને મિતાદારી રહેવાની ખાસ જરૂર છે. અભૂર્ણ કે અધુરી ભુખ હોય ત્યારે જમવું અને ભૂખ લાગ્યા ભુખને મારવી એ બન્ને હાનિકારક છે. શુદ્ધ અને સાદો દરેક રૂતુ અને પોતાના શરીરને માફકસર ખોરાક પદાર્થો લેવા, રાત્રે હલકો અને થોડો ખોરાક લેવો અને તે પછી એવજી કલાક સુવું.

મુખવાસ:—ભોજન પછી મ્હોં તથા દાંત પાણીના ડાગળા કરીને અવશ્ય સાફ કરી નાખવા. મુખવાસનો હેતુ મ્હોં સાફ કરવાનો છે. તે જો પાસેથી થતું હોય તો અન્ય મુખવાસની જરૂર નથી તમાકુ ખીડી પાન તથા સોપારી વધુ પ્રમાણમાં હાનિકારક છે. એલચી લવંગ તજ સારા છે પણ વારંવાર ઉપયોગ લાભદાયી નથી, ધાણા તથા વલીયારી ઉત્તમ છે, કારણકે પાચન શક્તિને મદદ કરે છે.

શયન:—શ્રમ કરો અને સારી ઉંઘ પ્રાપ્ત થશે. પ્રભુએ અર્પેલી ઉંઘ ઉત્તમ છે અને દિવસના ઉઘમના અંતે તેનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો તેજ ઈષ્ટ છે. સૂતાં પહેલાં ચિત્તને શાંત બનાવો. માથાને ઠંડુ રાખવું પણ ગરમ રાખવા, તેજ આરોગ્યના ચિન્હ છે. કારણ સિવાય મોઢું સુવું નહિ, જમીને તરત સુવું તે પણ યોગ્ય નથી.

સદાચાર:—દરેક બાબતમાં નીતિરીતિથી રહેવું એ પ્રાણીમાત્રનો ધર્મ છે. આયુર્વેદની બીજી વિદ્વિષ્ટતા, દિનચર્યા કરતાં ઘણા મહત્વની એ અઘુચર્યા:—

સળજનો ! વર્ષના બાર માસના નામથી આપ સર્વે પરિચિત

છો. છતાં ઋતુઓ અને તેના માસોનાં નામથી આપણે ઘણા ખરા અઘાત છીએ ભારે ફળવણી પામ્યા છીએ છતાં એ આપણું હાલનું શિક્ષણ છે !

વર્ષની છ ઋતુઓ તે હેમંત શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ. તે દરેકના બળે માસ તે કારતક-માગસર, પોષ-મહા, ફાગણ-ચૈત્ર, વૈશાખ જેદ. આષાઢ-શ્રાવણ અને ભાદરવો-આસો.

હેમંત, શિશિર... વિગેરે છ ઋતુઓમાં તે તે ઋતુની ખરબી અગર ઠંડીને લીધે હવામાં અને હવાને યોગે મનુષ્યના શરીરમાં જે ફેરફારો થાય છે તે ફેરફારોને અનુસરીને મનુષ્યે કેવો આહાર વિહાર રાખવો જોઈએ તે જાણતું જ્ઞાન, તે સંબંધના નિયમો તે આપણી ઋતુચર્યા.

કયી ઋતુમાં તે ઋતુની ઠંડી અગર ખરબીથી મનુષ્ય શરીરમાં શું ફેરફારો થાય છે તે જાણતી વૈદકીય વિદ્યાનો કયો સમર્થ પંડિત પણ કહી શકશે ? જ્યારે આયુર્વેદ નો એક સામાન્ય અભ્યાસી પણ તે ક્ષણવારમાં પારખી શકશે. આ શું આયુર્વેદની ઓછી મહત્તા છે ?

ઋતુઓમાં થતા ફેરફારો: શરીર ઉપર તેની અસર:

હેમંત અને શિશિર:—એટલે કારતક, માગસર, પોષ અને મહા એ ચાર માસ, ખરો શિયાળો. જેય ઋતુમાં ઓછે વ તે અગ્રે ઠંડકનું જોર ચાલુ જ હોય, ઋતુની સાથે શીતળતા મનુષ્ય શરીરનું અત્યંતરક બળ વધારે છે, અંદરનો અગ્નિ-જઠરાગ્નિ પ્રતીપ્ત કરે છે. શરીર અને મનને જાગ્રતિમાં રાખે છે.

જઠરાગ્નિ તેજ હોય, ત્યારે શું કરવું ? જઠરાગ્નિનું પોષણ કરવું ! જઠરાગ્નિનું પોષણ કઈથી થાય માટે કફ વધે તેવા પદાર્થો ખાવા. તેથી આ ઋતુઓમાં સામાન્ય રીતે પૌષ્ટિક પાકોનો છુટકો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને અવશ્ય કરવોજ. તેજમદન, શારીરિક કસરત પણ શરીર બળતી વૃદ્ધિને ઉત્તેજન આપનારાં છે. આ ઋતુઓમાં

તીખા, તુગા, પદાર્થો ખાવા નહિ. ખુલ્લી જગામાં સુવું કે ઠંડા પાણીએ નહાવું એ હાનિકારક છે.

વસંત ઋતુ:—ફાગણ તથા ચૈત્ર માસની આ ઋતુ છે. આ ઋતુ કફ પ્રધાન છે અને કફ, ખાંસી, સળેખમ, મંદાગ્નિ મરડો વિગેરે ઉપદ્રવો આ ઋતુમાં સ્થળે નજરે પડશે.

કારણ શું ?

શિયાળાની બે ઋતુ હેંમત-શિશિરમાં પ્રદીપ્ત જઠરાગ્નિને કઈથી પોષવા માટે ઘી વાળાં ચીકણા પૌષ્ટિક ખોરાકો ખાવા હોય છે જેથી શરીરમાં કફ વધે છે પણ તે કફ ઠંડીને લીધે મુખ્યત્વે મગજ, જાતી અને સાંધાઓમાં જામી ગયેલો હોય છે. આ કફને ફાગણથી શરુ થતો તાપ પીગળાવે છે. અને તે પીગળેલો કફ ઉપર જણાવેલા ઉપદ્રવોને જન્મ આપે છે.

ત્યારે ઉપદ્રવો શાથી ના થાય ?

આ ઋતુ એસતાં અગાઉ અગર શરૂઆતમાં જ કફની શાન્તિ કરવી અગર તો ઉલ્ટી રેચ વગેરેથી કાઢી નાંખવો.

આ માટે આ ઋતુમાં જીનું ધાન્ય, મધ, વગેરે પદાર્થો લેવા કે જે કફ ને ઓછો કરે અગર તોડી નાંખે છે. તેમજ કસરત, તેલ, મર્દન વગેરેથી પણ કફને છુટો પાડવો.

પ્રીત્તમ:— આ ઋતુ એટલે ખરો ઉતાળો, વૈશાખ અને જોડ બે માસ. આ ઋતુ વાયુ પ્રધાન કહેવાય છે. સખ્ત તાપથી શરીર મધ્યેના રસો. કફ વગેરેનું શોષણ થઇ ખાલી પડેલી જગ્યાઓમાં વાયુ સ્થાન મેળવે છે. માટે કફ તથા રસનું શોષણ થઇ ના જાય તેની ખાસ સાચવેલી રાખવી જોઈએ. આ ઋતુમાં પ્રભુએ કેરી, ફાલસાં, સતરાં, નારંગી વગેરે ફળો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. તે શા માટે ? શરીરના રસ તથા કફને પુષ્ટિ મળે માટે એ કુદરતી ફળોનો છુટથી ઉપયોગ કરવો ઘટે છે. એટલું હંમેશાં ધ્યાનમાં રાખજો કે કુદરત દરેક ઋતુને અતીસારીને

તે તે ઋતુમાં ધણા ઉપયોગનાં ફળો, ચીજો તૈયાર આપે છે. આપણે મનુષ્યો જ આપણા ખોટા હાપણુમાં કુદરતી વસ્તુઓનો અનાદર કરી દુઃખ પામીએ છીએ. તેમાં કોનો વાક ? શ્રીખંડ, બરફ, આદરક્રીમ વિગેરે આ ઋતુમાં માફક સર લેવાં લાભદાયી છે.

વર્ષાઋતુ:—આ ઋતુ એટલે અષાઢ અને શ્રાવણ માસ. વર્ષા-ઋતુ એટલે ભેજવાળો પવન, વરસાદની અવારનવાર હેલિઓ, શ્રાવણના સરવડાં, જીના નવા પાણીનું ભેજા ચલુ. ભેજવાળો વાયુ શરીરના વાયુને વધારે, પિત્તને ઘટાડે; વરસાદના પાણીથી શરીરની ઉષ્ણતા આફ રૂપ થઈ પિત્તને દબાવે. આવી વિરુદ્ધ વર્તન વાળી આ વર્ષા ઋતુમાં વાત પિત્ત કફ એ ત્રણે દોષોનું પરસ્પર યુદ્ધ ચાલે છે. મુખ્યત્વે આ ઋતુ પિત્ત પ્રધાન કહેવાય છે. આવા પરસ્પર વિરોધ વાળી ઋતુમાં આહાર વિહારનું સમાન ધારણ રાખવું અને બધા રસનું સેવન કરવું ઇષ્ટ છે.

આ ઋતુ ખેસતા એક મખ્યમ જીહ્વાળ લઈ લેવો. આ ઋતુમાં ક્ષીં બહુ અનુક્રમ છે. આપણાં પાપક વિગેરેનો ઉપયોગ કરવો. નદી-તળાવ કુવાનું પાણી પીવું નહીં. બને તો ઉકાળેલું પાણી ઉત્તમ છે. દિવસે ઉંઘવું નહીં. આ ઋતુમાં લુખા ભજ્યાં, તળેલું વિગેરે. પદાર્થો ખાવા નહીં કેમકે વાયુને વધારે છે. કંઈ પવન લેવો નહીં, ઉઘાડા શરીરે ફરવું નહિ, બીના કપડા પહેરવા નહીં. ભેજવાળી જમીન પર ફરવું નહીં. વિગેરે વિગેરે.

શરદઋતુ:—ભાદરવો અને આસો એ બે માસ આ ઋતુના છે. શરદઋતુ ભયંકર ઋતુ ગણાય છે. રોગાણાં શરદી માતા । શરદી યમદંટ્રા ચ । આવા આક્ષેપો શરદ સામે છે અને ખરેખર તે આર્થકજ છે. બીજી ઋતુઓ કરતાં આ ઋતુમાં રોગોના ઉપદ્રવ બહુ પ્રમાણમાં હોય છે. ખુદ ‘જવર’ જેને રોગોનો રાજા કહ્યો છે તે આ ઋતુમાં આકાશ એકદમ ખુલ્લું થઈને તાપ વર્ષા ઋતુમાં શરીરમાં એકત્રિત થયેલા પિત્તને કોપાવે છે. પિત્તનો તે કોપ તે જ તાવ.

વળી વરસાદથી બીજાંયેલી જમીન ઉપર તાપ પડતાં બેઝની વરાળ થાય છે જે હવાને બગાડે છે અને જેથી મેલારીપદ્ધ શીવર ની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ઋતુમાં લાગુ પડેલો તાવ ઘણાંને વર્ષો વર્ષ આવે છે અને ઘણી લાંબી મુદત સુધી ચાલુ રહે છે, ઘણીવાર તો તે તાવ જીવ જીવર રૂપે શરીરમાં ઘર કરી જાય છે અને શરીરની પાચમાલી દેરે છે.

આહારો આશિર્વાદ મંત્ર બણે છે કે શતં જીવ શરદઃ પું સો શરદઃ ઋતુઓ જીવજો નહિ કે સો વર્ષ જીવજો. શરદઃઋતુના ઉપદ્રવો જેતાં 'વર્ષ' ને 'શરદ' શબ્દની યોજના ખરેખર યથાર્થ જ છે.

આગળ વધો. આ ઋતુમાં પિત્ત શમન કરવાની ખાસ જરૂર છે આપણા ધર્મ શાસ્ત્રો આજ્ઞા કરે છે કે ભાસ્ત્રવાના કૃષ્ણ પક્ષમાં પિતૃઓની શાન્તિ અર્થે શ્રાદ્ધો કરો. દૂધપાક ખીર વિગેરે ભોજનો જમો. આસોની અષ્ટમીના દિવસે માતાજીના હવન કરો. બંધુઓ, દૂધ, ચોખા સાકર, આપણા પિત્તને શમાવે છે. હોમ હવનના તાપ આપણા બાહ્ય પિત્ત, તાવને હડાવે છે. ધર્મની આજ્ઞામાં આરોગ્યની ઉંડી સલાહ સમજ જો !

સજ્જનો ! આ આપણી ઋતુચર્યા ! આ આપણા મહાન આયુર્વેદનું સામાન્ય છતાં ભારેમાં ભારે મહત્વનું એક અંગ. દરેક બાલક, સ્ત્રી, પુરૂષે પોતાના તન મનમાં પચાવી જીવનની પળે પળે તદનુસાર વર્તન કરવા ચોગ્ય ! બંધુઓ. ઋતુચર્યા નો અક્ષરે અક્ષર સમજો, હૃદયમાં ચોટાડી રાખો, જીવનમાં ચોતપ્રોત કરી દો ! પછી તમે પોતે જ તમારા પોતા વૈદ્ય બની રહેશો. બીજા વૈદ્ય દાક્તરોની અપેક્ષા કે જરૂર તમારે રહેશે નહિ. અલ્પ તમેજ તમારા સહ બંધુઓના વૈદ્ય દાક્તર વગર ડીઝીએ બની રહેશો. આથી વિશેષતર અન્ય શું હોઈ શકે ?

જગતભરની એક એક વૈદકીય વિદ્યા જીઓ, તપાસો, પાને પાને અક્ષરે અક્ષરે તપાસો ! પ્રાચ્યાત્ય વૈદકીય વિદ્યાના પ્રખર વિદ્વાનોને પ્રશ્ન કરો ! નહિ મળે, નહિ જડે કોઈને ક્યાંથીએ ઋતુચર્યા સમું વિશિષ્ટ રહ્યા એ છે માત્ર આપણા આયુર્વેદમાંજ. અન્ય કોઈ

વિદ્યા અન્ય કોઈ વિદ્યાન તે જાણી શક્યા નથી. એ આપણા આયુ-
ર્વેદની મહત્તા શું જોઈ છે ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના અનુયાયીઓ રોગ મટાડવામાં કેટલીવાર પુરા
સફળ થતા નથી યાથી? પશ્ચિમમાં ઠંડા પ્રદેશની આબોહવાને અનુસ-
રીને લખાયેલાં તેમના નિદાનો હવાઓ. Prescriptions, Mixtures
તે દેશના શીતપ્રદેશમાં અનુકુળ નીવડે પરંતુ હિન્દુસ્તાનની ઉષ્ણ હિંવા
સમશીતોષ્ણ આબોહવાને શી રીતે માફક આવે ? જ્યાંસુધી પાશ્ચાત્ય
વૈદકીય વિદ્યાના અનુયાયીએ આયુર્વેદની ઋતુચર્યાનો અભ્યાસ કરી
હિન્દુસ્તાનની ઋતુએ ઋતુએ થતા ફેરફારો અને તેને લીધે મનુષ્યનાં
શરીરમાં પણ થતા ફેરફારો સમજી નહિ શકે ત્યાંસુધી પાશ્ચાત્ય
હવાઓ સફળ નાહ નીવડે.

આ આપણી ઋતુચર્યા અને દિનચર્યાનો નિયમો ! રૂતુચર્યા,
દિનચર્યાના નિયમો એજ કુદરતના નિયમો ! કુદરતના નિયમો અનુસાર
વર્તન કરવું એ પ્રાણી માત્રની ફરજ છે, કુદરતના નિયમો વિરુદ્ધ
વર્તન કરનારને કુદરત જ શિક્ષા કરે છે તેથી રૂતુચર્યા અને દિનચર્યા
ને સંપૂર્ણ સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવું એ સર્વ આબાલવૃદ્ધનો ધર્મ છે.

આમ

આમ દિનચર્યા અને ઋતુચર્યા ઉપરાંત આયુર્વેદની બીજી એક
વિશિષ્ટતાને અત્રે સ્પેષ ઉલ્લેખ કરવાની રજા માંગું છું તે વિશિષ્ટતા એ
આમ. આમ એટલે જરીરમાં અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવોનું મૂળ. આમને
લીધે શરીરમાં શુ શુ મેગો, ખીડાઓ, ઉપદ્રવો યાચ છે તે પાશ્ચાત્ય
વૈદકીય વિદ્યાના વિદ્વાનોને પુછા ! સજ્જનો ! જેમ ઋતુચર્યાના રહ-
સને પાશ્ચાત્ય પંડીતો ઊમલી શક્યા નથી તેમ આમ નાં રહસ્ય
ભેદને તેઓ પુરીરીને પાની શક્યા નથી ! જ્યારે આપણા આયુર્વેદના
સામાન્ય અનુયાયી આમને એકદમ કળી શકે છે. આયુર્વેદની મહત્તાનો
આ એક વધુ સબળ પુરાવો છે. આમ, કફ પાચન, થયા વગરનો
કા ચો રસ ચીકણો. જેને ડાક્ટર લોકો ઘણી વખતે તેને મરડા કહી છે.
તે તદ્દન ખોટું છે.

હાલની શિક્ષણ પદ્ધતિ! આયુર્વેદ આપણે છે. આયુર્વેદ આપણી
વિદ્વાનો મ્યુનિસિપાલિટી ભારત ભુમીની આઘ વૈદ્યીય વિદ્યા છે
વિગેરેની ફેરજ

છતાં ભારત ભુમીનાં જ સંતાનો રૂઢ
ચર્ચા અને દીનચર્ચા જેવા સામાન્ય
પણ જીવનની પળે પળે ઉપયોગી એવા આયુર્વેદના વિષયોથી કટલા
બધા અજાણ છે! આ સ્થિતિનું મુળ કારણ કયાં મળશે? આપણી
હાલની શિક્ષણ પદ્ધતિ જુઓ! આપણે હાલના વિદ્યાર્થી પાણીનું
પૃથક્કરણ મોઢે બોલી જશે. પરંતુ ઘરમાં ગળ ખાવામાં આવતી
ચીજોના ગુણદોષથી ને તદ્દન અજ્ઞાત હોય છે! આકાશના ગ્રહો
અને તારા મંડળોની ગતિ તથા ફેરફારોના નિયમો આજના વિદ્યાર્થી-
ના મુખ પાઠે હોય છે. સૂર્ય ગ્રહણના કારણો અને તેમના આક-
ર્ષણથી ભરતી ઓટના નિયમો હાલનો વિદ્યાર્થી સમજી શકે છે,
છતાં રૂઢોના ફેરફારથી પોતાનાજ શરીરમાં શું ફેરફાર થાય છે
અને તે માટે શી સંભાળની જરૂર છે તે વાતની એ વિદ્યાર્થીને
સમજ નથી.

આ આપણે હાલનો વિદ્યાર્થી! આ આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિ!
મોટી કેળવણી પામેલાઓ પણ આ ચર્ચાઓ અને આરોગ્યના સામા-
ન્ય નિયમોથી બહુધા અજ્ઞાત છે. કારણ? તેમના અભ્યાસ ક્રમમાં
ચર્ચાઓને કે આરોગ્યને સ્થાન નથી? જ્યાં માખાપ ઋતુચર્ચા કે
દિનચર્ચા સમજર્તા નથી ત્યાં બાળકોને તેનું જ્ઞાન શી રીતે સંભવી
શકે? ન મળે જ્ઞાન શાળામાં, ન મળે જ્ઞાન ઘરમાં! આવી પરિ-
સ્થિતિમાં આપણે ઉછરતા આવ્યા છીએ. એ શું ઇચ્છવા યોગ્ય છે?
કયાં સુખી આ સ્થિતિના આપણે ભોગ થયા કરીશું? આપણે બાળ
વર્ગ, આપણે સ્ત્રી વર્ગ, આપણે પુરુષ વર્ગ તમામ આરોગ્યના
મુખ્ય નિયમોથી અજ્ઞાત છે. પરિણામો તપાસો! અજ્ઞાન અવસ્થામાં
પડી રહીને પોતાનીજ ભુલથી અનેકવિધ ઉપદ્રવોથી પીડાઈ રહેલો
છે. મ્યુનિસિપાલિટી જેવી સંસ્થાઓ લોકોની તંદુરસ્તી માટે બનતા

ઉપાયો ભલે થોળે; લોકોની સામાન્ય સુખાકારી કેટલાક અંશે તેથી
 ભલે જળવાતી હોય, મ્યુનિસિપાલીટીઓ મોટા મોટા રસ્તાઓ, પોળો
 શેરીઓ અને છેવટે ગલી કુંચીઓમાં પણ જઈ તપાસીને ગમે તેટલી
 સફાઈ રાખે રખાવે પરંતુ જ્યાં સુધી લોકો પોતાના ઘર અને
 આંગણામાં એકઠી થતી મંદકાથી નીપજેલા પરિણામોથી અને ખાન-
 પાનના ચોક્કસ નિયમોથી અજાત છે ત્યાંસુધી મ્યુનિસિપાલીટીને
 જાહેર સુધારણાને હેતુ કોઈ કાળે જરોજર પાર પાડી શકે તેમ નથી
 આ સંજોગોમાં આહાર વિહારાદિ આરોગ્યતાના નિયમોથી અજ્ઞાન
 પ્રગ્નને જાણીતી કરવાની મહાન ફરજ સરકાર, મ્યુનિસિપાલીટી અને
 અન્ય વિદ્વાન જનોને શિર છે. સ્કુલ કમીટીઓ તથા અન્ય શિક્ષણ
 ક્રમ ઘડનારાઓ સર્વ પોતાની આ બાબતમાં ફરજ સમજી આરોગ્ય
 વિદ્યાને એક મુખ્ય વિષય વિષય તરીકે દાખલ કરે અને તેના મુખ્ય
 મુખ્ય અંગો સંબંધમાં દરેક વિદ્યાર્થીને શરૂથી અંત સુધીના વિદ્યા
 થી જીવનમાં થોડા અને જરૂરી શિક્ષણ તથા જ્ઞાન આપે એવી મહારી
 નમ્ર વિનંતી છે. તદ ઉપરાંત સરકાર, મ્યુનિસિપાલીટી જેવા સંસ્થાઓ
 વૈદ્ય વિદ્યાને ખીલવવા અંત રાખનાર વૈદ્યરાજો દાકતરો તથા અન્ય
 વિદ્વાન લોકોની સૌથી પ્રથમ અગત્યની ફરજ એ છે કે જનમતમાં જે
 જે ધારણોથી રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે તે ધારણો શોધી કાઢી
 જાહેરમાં મૂક્યાં અને એવાં ધારણો ફરી ઉત્પન્ન ના થાય તેવાં થોડા
 ઉપચારો કરવા તેમજ જાહેર પ્રગ્નને એવાં ધારણોથી થોડા શિક્ષણ
 વગેરે પદ્ધતિઓથી જાણીતી અને જાગૃત કરવી આ એક મહાન
 પવિત્ર ફરજ અને ધર્મ છે અને તે તેઓ સર્વ પુરતી રીતે અદા
 કરશે એવી આશા અને વિનંતી છે.

ધર્મ તથા વ્યવહારની આયુર્વેદ સાથે સંકલન

સન્નમો ! હું ફરીથી પુછું છું કે આયુર્વેદ શું છે ? આયુ-
 ર્વેદ એજ ધર્મ, આયુર્વેદ એજ વ્યવહાર ! આપણો ધર્મ, આપણો
 વ્યવહાર આયુર્વેદના ઊંડા રહસ્યો સાથે સંકળાયેલો છે, આપણા

ધર્મનો આપણા વ્યવહારનો પાયો આયુર્વેદ વિદ્યાના સમર્થ ધુરં-
ધરોની સલાહ ઉપરજ રચાયેલો છે. આપણો જીણામાં જીણી ખાદ્ય
વસ્તુ લો. પાકશાસ્ત્ર બાબે છે કે અમુક શાક, અમુક ફળો અમુક
રીતે વધારો; અમુક જાતના મસાલાથી મિશ્રિત કરો ? કારણ ?
સ્વાદ માત્ર નથી પણ આરોગ્ય એથીજ સચવાશે. વિરુદ્ધ વર્તન
કરો-પરિણામે રોગમયમ્ । આપણા ધર્મશાસ્ત્રોની આજ્ઞાઓ ઉઠેલો,
દરેક માસના, દરેક ઋતુના વર્ણવેલા પ્રતો વિચારો ! દરેક દરેકમાં
આયુર્વેદના મહાન નિર્વેશ અને આરોગ્યતાનું ચથર્થ પાલન છે કે
નહિ ? આયુર્વેદના સમર્થ વિદ્વાનોના ઉંડી ઉંડી સલાહ છે કે નહિ ?
બાદરવામાં શ્રાદ્ધ કરો, નવરાત્રીની અષ્ટમીએ હોમ હવન હોમો,
શરદ ઉત્સવ ઉજવો, વસંત ઋતુમાં હોળીના તહેવારો ખેલો, એકા-
દશીના વ્રત આચરો—આ બધું શું છે ? બારીક અવલોકન કરો !
રહેજે સમજશે કે આ બધા વૈદ્યવિદ્યાની સમયોચિત સલાહ
નાજ પરિણામ છે ! કોઇ પુછશે કે પુરાવો શો છે ? ઋતુચર્યાના
અખંડ અભ્યાસી બનો. ઋતુચર્યા આની સખળ સાખીતી આપે છે.
વર્ષાના અન્તે બાદરવામાં એકાએક તાપ પડી મનુષ્ય શરીર મધ્યેના
પિત્તને કોપાવે તે, તે પિત્તને શી રીતે શમાવશે ? પિત્તોની જ્ઞાન્તિના
નિમિત્તે શ્રાદ્ધ કરો, દૂધપાક, ખીર વિગેરે ભોજનો જમો ! નવરાત્રીની
આઠમે ધેરધેર હવન કરી હવા શુદ્ધ કરો ! પિત્ત આપોઆપ શમી
જશે. શિશિર ઋતુમાં મનુષ્ય શરીરમાં જામી પડેલા કફનો વસંત
ઋતુમાં કોપ થાય છે અનેક ઉપદ્રવો તેથી પરિણામે છે કફનો કોપ
શી રીતે અટકાવશે ? કસરત કરો; સુકા ખોરાક લો ! ફાગણની
હોળીના અવસર હેઠળ ૧૫-૨૦ દિવસ મર્દાનગીના ખેલો ખેલો,
ધાણી, દાળીયા જેવા હલકા, શુષ્ક પદાર્થો લો અને અન્તે હોળી
તાપોને કફની નિવૃત્તિ કરો.

સમજનો ! હાલનો સુધરેલો જમાનો આપણા આ આચારોને
હસે છે. શ્રદ્ધા હવન વગેરેને નજીક, નકામા અને હાસ્યસ્પદ લેખે

છે, ત્યાગ કરે છે. પરંતુ ખબર છે તેઓને કે એમના એ હાસ્યમાં આરોગ્યવિદ્યાની તેમની અજ્ઞાનતાનીજ પ્રતીતિ છે ? જાણે છે તેઓ કે તેમ કરીને પોતાના દેશના એક અતિ હિતકર આચારનું બધ પાડવાની મહાન ભૂલ તેઓ કરી રહ્યા છે?

આયુર્વેદનું સ્થાન.

કેટલાક કહે છે કે આયુર્વેદમાં લોકોની શ્રદ્ધા ઘટી છે ! કારણ પૂછતાં તેઓ કહે છે કે અસુલના વૈદ્યરાજો જેવી હાલના વૈદ્યોમાં વનસ્પતિ ધાતુઓ વિગેરે પારખવાની પુરી શક્તિ રહી નથી. ધાતુઓ માત્રાઓ, દવાઓ વિગેરે પ્રથમના વૈદ્ય જાતે બનાવતા હતા. જ્યારે હાલના વૈદ્ય તે બનાવવાના જ્ઞાન તથા શક્તિથી રહિત છે, તેમજ આજસ વાળા કંઈગણા છે. હાલમાં અંગ્રીજીના વેદે ગણી શકાય તેટલા વૈદ્ય-રાજો સિવાય આકીનો વૈદ્યસમુહ આયુર્વેદના પુરાતત્ત્વો નહિ જાણુ-નાર, વનસ્પતિ, ધાતુઓ, વિગેરે નહિ પારખી શકનાર, માત્રાઓ, દવાઓ પોતે જાતે અગર જાત દોષરૂપ હેઠળ બનાવવાને બદલે બજારે વાપરનાર છે. માત્ર હિંદુ નિર્વાહને ખાતર વૈદ્યનો ધધી ચલાવનાર થઈ ગયેલો છે ! આ આક્ષેપ ખરા હોય ના ખોટા હોય પરંતુ એક વાત હું પણ કંઈક અંશે માનું છું કે આયુર્વેદ પ્રતિ કેટલાક લોકોની શ્રદ્ધા કંઈક ઓછી છે.

મહારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે આધુનિક સમયમાં ખરો દાક્તર તો એ જ છે કે જે પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં પારંગત હોવા છતાં આયુર્વેદ જેવી મહાન વિદ્યાના હિંડા તત્વોને સતત અભ્યાસ કરી, સમજી, વિચારી, પ્રયોગમાં મૂકે, અને વિદ્યાઓમાંથી સારાસારની તુલના કરે એક બીજની ન્યુનતાઓ દૂર કરે ! જ્યાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યા અને દવા કામ ના કરી શકે ત્યાં આયુર્વેદને અનુસરી દેશી દવાઓથી દર્દીના દર્દ મટાડે. તેવીજ રીતે હિતમ વૈદ્ય પણ એજ છે કે જે આયુર્વેદના સર્વ અંગોનો સંપૂર્ણ જ્ઞાતા અને અનુભવી હોવા છતાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યાની અવગણના નહિ કરતાં આયુર્વેદનાં નષ્ટપ્રાય થયેલાં શસ્ત્રો-

પચાર Surgeon જેવાં અંગે વિગેરેમાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યા અને તેમાં દર્શાવેલા ઉપાયો, સાધનો ઇત્યાદિ કૌશલ્યથી ચોક્કસ શકે ! વૈદ્યરાજ હોં કિંવા દાકતર હો ! અસહનના વૈદ્યરાજો જેવા ઉત્તમ નાહી પરીક્ષક બને; તમારા દર્શન માત્રથી દર્દીનું અર્ધું દર્દ ઓછું થઈ જાય તેવા પ્રભાવશાળી યજ્ઞો; નિર્લોભી અને નિરભિમાની યજ્ઞો !

મ્હારી કહેવાની બાબતો ટુંકાણમાં કહી છે. એ ઉપરાંત આયુર્વેદ જેવા વિશાળ વિષયના એકથી ચઢીઆતી વિશિષ્ટતાઓ અને વણા વિષયો પરત્વે મ્હારા વક્તવ્યના આરંભમાં નિર્દેશોના ત્રણ વૈદ્યરત્નોના પ્રેમ પરિચયના પરિણામે મ્હારો ચતુર્કિંચિત અભ્યાસ અનુભવ થએલો છે તે સંખંધમાં લખવા બેસું તો પાર પણ આવે તેમ નથી. લખ્યું છે. તેથી કદાચ કોઈને અસંતોષ થયો હોય તેમાં કોઈ ખામી કે ભૂલ જણાઈ હોય અગર વધારે પડતું લાગ્યું હોય તો તે સર્વ તરફ આપ પ્રમાદો માનુષો ભાવઃ એ ન્ય એ ક્ષમા ભાવથી જોશો, અંતમાં પુનરપિ ધન્યવન્તરિ ભગવાને આ જગત ઉપર મહાન કૃપા કરી આયુર્વેદનો પ્રચાર કર્યો છે એજ પરમ કૃપાળુ ભગવાન સર્વને સદાયભુત થાઓ એવી પ્રાર્થના !

દિનાન્તે ચ પિવેદ્દુગ્ધં નિશાન્તે ચ પિવેત્પયઃ ।

ભોજનાન્તે પિવેત્ત્રકં કિં વૈદ્યસ્ય પ્રયોજનં ॥

અર્થઃ દિનના અંતભાગમાં દૂધ પીવું, રાત્રિના અંતમાં (સવારે ઉઠીને) પાણી પીવું, અને ભોજનના અંતે જાણ પીવી એ નિયમ બાળે તેને વૈદ્યની શી જરૂર ?

અનુબ્યને મુખી રહેવું હોય તો—

શારીરિક બાબતમાં—સદાચાર, દિન ચર્ચા, અને ઋતુચર્ચા ખાસ પાળવી જોઈએ. અને સાત્વીક ખોરાક કે જે આપણા જીવનને સુંદર અને સાત્વીક બનાવે તેને માટે દૂધ, સાકર, ઘી, દહીં, માખણ લેવા

જોઈએ જેની કિંમત આપણા હિન્દુસ્તાનમાં નથી જો કે (હાલમાં રેક્કનીંગ છે) શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ખુદ આ ચીજોને માટે બાર મૂકીને આ બધા મહાન કિંમતી દ્રવ્યો છે તે બતાવ્યું છે અને પોતાના આદર્શ ચરિત્રમાં બતાવ્યું છે કે આ ચીજો ન મેલે તો ચોરી કરીને પણ ખાજો તે આદર્શ હિન્દુસ્તાનને બતાવવાની ખાતર પોતે દહીં, સાકર, માખણ વગેરે ગોપીઓને ત્યાંથી ચોરતા. આ ચીજો હિન્દુસ્તાનનાં લોકો ભૂલી ગયા છે. પણ ગુણગ્રાહી યુરોપીયન પ્રજાએ આને અપનાવી છે. દા. સવારમાં પાઉં માખણ સાથે ખાય છે. ખાયતું દૂધ પીવે છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશને અને વેદાંતના સૂત્રને અપનાવ્યા છે. જેથી એમનાં શરીર, મન, બુદ્ધિ, હોશીયારી, આહોશી, અને નિર્ભયપણું છે અને આપણે નકલીયા બન્યાં, તેથી ઉપર લખેલાં આ બધા ગુણો આપણે ખોયા.

દરેક માણસે તાંદુરસ્તી રહેવું હોય તો 'હરડે' ખાસ કરીને લેવી જોઈએ. અને ભોજન લેતી વખતે (સવારમાં સૂર્ય નમસ્કાર) આદુનો રસ લેવો જોઈએ. એટલે કે તાંદુરસ્તી શરીર માટે જઠરાગ્નિ પ્રક્રીત રાખવી જોઈએ. અને દ્રાક્ષાસવ ને લેવો હોય તો ખાંધા પછી લેવો જોઈએ. સુંડ સવારે ફાંકવી.

પેટના ચાર ભાગ કરવા:-એ ભાગમાં ખોરાક ભરવો એક ભાગમાં પાણી અને એક ભાગ પવન સારું રાખવો જેથી તાંદુરસ્તી સારી રહે. એકજણે લખ્યું છે-દહાડના અંતે દુધ પીવું. રાતના અંતે એટલે સવારે લોટા પાણી પીવું અને ભોજનના અંતે છાસ પીવી-તો પછી રોગ ક્યાં રહે. અને પીસ્તાલીસ અગર પચાસ વર્ષ પછી એક વખત જમવું.

સામાન્ય અને વ્યવહાર નીતિ

લક્ષ્મી ધન અને નિર્ધનતા વિષે:

પ્રકરણ ૨ ળું

વયોવૃદ્ધાસ્તપોવૃદ્ધા જ્ઞાનવૃદ્ધાસ્તથૈવ ચ ।

તે સર્વે ધનવૃદ્ધસ્ય દ્વારે નિવૃંતિ કિંકરાઃ ॥

(૧) વયમાં વૃદ્ધ, તપમાં વૃદ્ધ, અને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ, એ સઘળાને ધનમાં વૃદ્ધ હોય તેવાના આરણ્યે દાસ થઈને બેસવું પડે છે. (વયોવૃદ્ધ, તપસ્વી અને જ્ઞાનીને પણ લક્ષ્મીવાનતી ખુશામદ કરતી પડે છે.)

(૨) ન નરસ્ય નરો દાસો દાસશ્ચાર્યસ્ય ભૂપતે ।

ગૌરવં લાઘવં વાપિ ધનાધનવિવન્ધનમ ॥

હું રાજા! મ.જુસ માણસનો દાસ નથી, પણ લક્ષ્મીનો દાસ છે.

(૨) માટેઈ કદરવાપણું લક્ષ્મીના હોવા ન હોવાના ઉપર આધાર રાખે છે.

ઉદ્યમ--પ્રારબ્ધ

ઉદ્યોગિતં પુરુષસિંહ મુપૈતિ લક્ષ્મીર-

દૈવેન દેયમિતિ કાપુરુષા વદન્તિ ।

દૈવં નિહત્ય કુરુ પોરુષભાત્મશક્ત્યા-

યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્ધ્યન્તિ કોઽન્ન દોષઃ ॥

(૧) ઉદ્યોગી પુરુષ સિંહને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨) દૈવ આપશે એમ આપણા માણસો કહે છે.

(૩) માટે દૈવ (નસીય) ને છોડી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે

ઉદ્યમ કરો. (૪) અને યત્ન કરવા છતાં જો કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો પોતાના યત્નમાં કંઈ ખામી છે કે નહિ તે જોવું. (પણ નસીયનો વાંક કાઢી બેસી રહેવું નહિ.)

અન્યવસાયિનમલસં દૈવપરં સાહસાશ્ચપરિહીણમ્ ।
પ્રમદેવ હિ વૃદ્ધપતિં નેચ્છત્યુપગૃહિતું લક્ષ્મીઃ ॥

ધંધા વગરના, આળસુ, કેવળ નસીબનેજ માનનારા તથા પરા ક્રમહીન મનુષ્યને જેમ વૃદ્ધ પતિને પ્રમદા બેટતી નથી તેમ લક્ષ્મી બેટતી નથી.

જેવો સંગ તેવો રંગ

હીયતે હિ મતિસ્તાત હીનૈઃ સહ સમાગમાત્ ।
સમૈશ્ચ સમતામેતિ વિશિષ્ટૈશ્ચ વિશિષ્ટતામ્ ॥

હે ભાઈ! હીન માણસના સંગથી બુદ્ધિ પણ હીન થાય છે, સમાન માણસના સંગથી સમાન અને ઉત્તમ માણસના સંગથી ઉત્તમ થાય છે.

મૂર્ખ મનુષ્ય વિષે

ઉપદેશો હિ મૂર્ખાणां પ્રકોપાય ન શાન્તયે ।
પયઃ પાનં ભુજંગાનાં કેવલં વિષવર્ધનમ્ ॥

મૂર્ખ મનુષ્યને ઉપદેશ કરવાથી તે સમજતો નથી, પણ ક્રોધિત થાય છે. જેમ સર્પને દૂધ પાવાથી તેનામાં રહેલાજ વિષનો વધારો થાય છે તેમ.

દુર્જન વિષે

તક્ષકસ્ય વિષં દંતે મક્ષિકાયા વિષં શિરઃ ।
વૃશ્ચિકસ્ય વિષં પુચ્છં સર્વાંગે દુર્જનો વિષમ્ ॥

સર્પના દાંતમાં ઝેર હોય છે, માખીના માથામાં ઝેર હોય છે અને વીંછીના પુંછડામાં ઝેર હોય છે, પણ દુર્જનનાં તો આખા શરીરમાં હજારોજ ઝેર હોય છે.

સજ્જન દુર્જનમાં ભેદ

નારી કેલસમાકારા દ્વયન્તે હિ સજ્જનાઃ ।

અન્યે વદરિકાકારા વહિરેવ મનોહરાઃ ॥

સજ્જનો નાળિયેર જેવા હોય છે, અને દુર્જનો ખઠારથી મનોહર ખોર જેવા હોય છે. (એટલે કે નળિયેર ઉપરથી સખત હોય છે, પણ તેની અંદર મીઠું ટોપરું હોય છે, તેમ સજ્જનો ઉપરથી સુકા, સખત દેખાય છે, પણ તેમનું હૃદય ટોપરા જેવું મીઠું હોય છે, અને ખોર ઉપરથી સુંદર તથા મીઠું લાગે છે, પણ અંદર ઘાંત તોડી નાખે તેવો ડળીઆ હોય છે. તેમ દુર્જનો ઉપરથી મીઠા અને સુંદર દેખાય છે, પણ તેમનું હૃદય ખોરના ડળીઆ જેવું સખત કઠોર હોય છે.

સજ્જન મહાપુરૂષો

વિપદિ ધૈર્યમથાભ્યુદયે ક્ષમા

સદસિ વાક્પ્રહુતા યુષ્ઠિ વિક્રમઃ ।

યશસિ યામિરુચિર વ્યસનં શ્રુતૌ ।

પ્રકૃતિસિદ્ધમિદં હિ મહાત્મનામ્ ॥

વિપત્તિમાં ધૈર્ય રાખવું, અભ્યુદયમાં ક્ષમા રાખવી, સભામાં વાણી, આતુર્ય દેખાડવું, ક્રુદ્ધમાં બહાદુરી રાખવી, યશ મેળવવામાં અભિરૂચિ તથા વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રીતિ રાખવી, આટલાં લક્ષણો મહાપુરૂષોમાં સ્વભાવથીજ હોય છે.

સામાન્ય નીતિ

અપ્રગલ્ભસ્ય યા વિદ્યા કૃપણસ્ય ચ યુદ્ધનમ્ ।

યશ્ચ વાહુબલં ભીરોવ્યર્થમેતન્નયં ભુવિ ॥

અચતુર (મૂર્ખ) પાસે રહેલી વિદ્યા, કંલુસ પાસે રહેલું ધન, ખાયલામાં રહેલું ખાદ્યપાન એ ત્રણ આ દુનિયામાં તકામા સમજવા.

ગૌભિર્ગુરુણાં પરુષાક્ષરાભિસ્-

તિરસ્કૃતા યાન્તિ નરા મહત્વમ્ ।

અલબ્ધદાણોત્કર્ષણાં નૃપાણાં

ન જાતુમૌલો મણયો વસન્તિ ॥

માતા, પિતા, ગુરુ આદિ વડીલો એ ગુરુસે થઇને જેઓને વારંવાર શિખામણુ આપેલી હોય છે તેના મનુષ્યો સંસારમાં મોટાઈ મેળવે છે. જે મણિશાણુ ઉપર ઘસાયેલો હોય છે, તેજ રાજાઓના મુકુટમાં રહેવાની પદવી પામે છે તેમ.

વ્યવહાર નીતિ

લુબ્ધમર્થેન ગૃહ્ણીયાત્ ક્રુદ્ધમંજલિ કર્મણા ।

મૂર્ખં છંદાનુવૃત્યેન ચ યથાર્થાત્વન પંડિતમ્ ॥

લોભીઆને પૈસા આપીએ તો ખુશ થાય, ક્રોધી માણુસને નમી પડીએ તો ખુશ થાય, મૂર્ખ માણુસની મરજી પ્રમાણે ઠરીએ તો ખુશ થાય અને વિદ્વાન માણુસને ખરેખરે હોય એવું બાંધીએ ચાલીએ તો ખુશ થાય છે.

ધનધાન્યપ્રયોગેષુ વિદ્યાસંગ્રહણેષુ ચ ।

આહારે વ્યવહારે ચ ત્યક્તલજ્જઃ સુસ્ત્રી ભવેત્ ॥

ધન કે ધાન્ય આપવા લેવામાં, વિદ્યા મેળવવામાં, ખાવા પીવામાં અને અન્ય વ્યવહારમાં જે માણુસ શરમ રાખતો નથી તે સુખી થાય છે.

યસ્મિન્કુલે ય : પુરુષઃ પ્રધાનઃ—

સ સર્વયત્નેન હિ રક્ષણીયઃ ।

તસ્મિન્વિનષ્ટે સકલં વિનષ્ટં—

ન નાભિર્મંગે હ્યરકા વ્રહન્તિ ॥

જે કુળમાં જે મુખ્ય પુરુષ હોય, તેનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવું. કેમકે તેનો નાશ થવાથી સધળા નાશ પામે છે, જેમ ચક્ર (પૈકું) ની નાલિ (વચ્ચે લાગ) ભાંગી જાય તો બધા ચારાં નકામ થઈ તે પૈકું ફરી શકતું નથી.

न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुर्वन्ते ।

अनाहुता न चायान्ति तेनाश्मानोऽपि देवताः ॥

જેઓ કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી, કોઈની પાસે યાચના કરતા નથી, પારકી નિંદા કરતા નથી, અને જેઓ વગર ખોસાવ્યા કોઈ સ્થળે જતા આવતા નથી; તેઓ પત્થર જેવા હોય, તો પણ દેવ સમજવા.

अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः ।

तत्र शंका प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा ॥

ત્યાં કંઈ પણ કાર્ય કારણ વિના અતિ આદર સત્કાર થાય, ત્યાં શંકા રાખવી, જેથી પરિણામે મુખ થાય છે.

दक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने—

प्रीतिः साधुजन नयो नृपजने विद्वार्जनेष्वार्जवम् ।

शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता—

ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तैष्वेवलोकस्थितिः ॥

સ્ત્રી-પુત્રાદિ સ્વજનો સાથે સરલપણું રાખવું, પારકા મનુષ્યો ઉપર દયા, દુર્જનો પ્રત્યે શઠપણું, સજનનો પ્રત્યે પ્રીતિ, રાજા પ્રત્યે વિનય, વિદ્વાન પ્રત્યે કોમળતા, શત્રુ પ્રત્યે શરવીરતા, ગુરુ પ્રત્યે ક્ષમા અને સ્ત્રી પ્રત્યે ધૂર્તતા રાખવી. એ પ્રમાણે જે મનુષ્યો કુળમાં ચતુર હોય છે તેઓજ આ લોકમાં સુખથી રહે છે (એમભર્તૃહરિ કહે છે)

कोऽतिमारः समर्थाणां किं दुरं व्यवसायिनाम् ।

को विदेशः सविधानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥

સમર્થ પુરુષને કયું કામ ભારે હોય છે? ઉઘોગી પુરુષને કઈ વસ્તુ દુર રહે છે? વિદ્વાનને કયો દેશ વિદેશ હોય છે? અને પ્રિય બોલનારને પારકું (પરાયું) કાણ હોય છે?

Be Bold and you will get Gold.

Be Brave and you will not be Slave
Weekness is slavery, Slavery is misery, and
misery is death.

Hear all but follow thy own Council !

તીક્ષ્ણ કરતાં ત્રેપન થયાં, તે જપ માળાના નાકાં ગયા,
તીરથ દૂરી દૂરી થાક્યા ચર્ણ, તોય ન પહોંચ્યા હરિને ચર્ણ.
કથા સુણીસુણી કૃટયા કાન, તોય અખા ન આવ્યું અભિજ્ઞાન.
વ્યાસ વેદ્યાની એકજ પેર, વિદ્યા-એટી ઉઠેરી ઘેર,
વ્યાસ કથા કરે તે રહે, જાણે દ્રવ્ય અદેકરે જડે,
જો જાણે વાંચ્યાની પેર, તો અખા કાં વાંચે નહીં ઘેર!
ખટ દર્શનનાં જુગવા મતા, માંલો ખાધી ખંતા,
એકનુ થાપ્યું ખીજો હણે, અન્યથી આપને અધિકા ગણે,
અખાએ અંધારો ફૂલો, ઝગડો ભાંગી કાઢા ન મૂલો.
જ્યાં જાણે ત્યાં ફૂડેફૂડ, સામેસામાં એકા ઘૂડ,
કોઈ વાત આવી મૂરજની કરે, તો તેની સામે આંચજ પેર,
આટલા દિવસ અંધારે ગયા, તમે આજ ક્યાંથી ડાહ્યા થયા?
ભાપાને શું વળગે જુર, જે રણમાં છો તે શર,
સંરક્ષત બોલ્યાથી શું થયું? પાકૃતથી શું નાસી ગયું?
આંવનતો સઘળો વિસ્તાર, અખા ત્રેપનમો જાણે પાર,

વણસમજે દાવા-મત ધણા, પંથ વખણિ પોતા તણા,
 ટળવું ઘટે ત્યાં સામા થયા, વણસમજે બહુ વાંકા જાય.
 પહેર્યો વેષને વાધી ટેક, એ અખા કેમ થાય એક
 અતિ સમજ્યો તે નર જાતી, શું થયું ધોળાં ભગવાં થકી,
 બોડે, તોડે, જોડે વાળ, એ છે સૌ ઉપલી જંગળ,
 પ્રીતીને સંકોડે આપ, તો અખા હરિ જાણે આપ,
 દેહ-અભિમાન હતું પાશેર, વિદ્યા ભણતાં વાધ્યું શેર.
 ચરચા વદતાં તોત્રું થયો, ગુરુ થયો તો મણુમાં ગયો,
 અખા હલકાથી એમ ભારે થાય, આત્મજ્ઞાન સમજાયું જાય,
 મૂંડ મુંડાવી હરિને કાજ, લોક પૂજે ને કહે મહારાજ,
 મન જાણે હરિએ કૃપા કરી, માયામાં પડાયા ફરી,
 અખા સૌનું કરે કલ્યાણ, પણ એને હરિ મળ્યાની હાણ
 મોટી તાણ છે પંથો તણી, નથી જૂજવા એક છે ધણી,
 નિજ ઈષ્ટની પાળવી ટેક, સકળ સૃષ્ટિનો અધિપતિ એક,
 જેમ રાગ એક, પ્રગ્ન જૂજવી, અખા એ રીતે જુએ અનુભવી,
 દર્શન-મેદદાવા મત ધણા, ગાંધી રહ્યો ગઢ આપ આપણાં,
 એક એક પેં ટુંકી રહ્યા, એમ પામ્યા બીજા બહેતા ગયા.

બહેવારિક:—સંસારમાં રહીને માણસને પોતાનું જીવન ચલાવ
 વચાને માટે બહેવારિક બનવું પડે છે. પરંતુ આ આ સંસાર કપટ,
 પ્રપંચ, જુદા, કપાડ, વગેરેથી ભરેલો હોય છે. તેનું જ્ઞાન ન હોયતો
 એ બધી રીતે પાછા પડે છે અને બધું ખુવે છે અને આખરે હોન
 થઈ જાય છે. માટે તેને પંચતંત્ર વાંચવાની ખાસ જરૂર છે. તે કપટ
 પ્રપંચ, કપાડપણું, કરવા માટે નહીં પરંતુ આપણા સામે કાઈ
 અજમાયશ કરતો હોય તો તેના શુક્રનીતિ, વ્યવહાર નીતિ, સામાન્ય
 નીતિનાં અચાર વાને વારણ માટેજ બીજું વિદુર નિરીતો પુસ્તકનું
 ખાસ મનન કરવું જોઈએ. જ્યેથી કરીને પોતાને નીચે પડવાનું અથવા

ખરાબ થવાનો અગર આબરૂહીન થવાનો વખત આવે નહિ. કારણકે તેમાં જીંદગી સુધી કેમ રહેવું, કેમ વહેપાર કરવો, કેમ જહેવાર કરવો, કોનો સંગ રાખવો વિગેરે ઘણા તત્વો બતાવેલા છે. કે જીવનમાં કામમાં આવે,

વાર્મિક:—મનુષ્યને જેવો ધર્મની જરૂર તે પડવાની છે જ. નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસો પણ બહુ માંદગી વખતે ભગવાનને નહિ માનતા છતાં ભગવાનને પોતાને આ દરમ્યાની મુક્ત કરવા વિનંતી કરે છે. પોતાનું જીવન તારવું હોય તો જન્મ-માન-રત્નાં જન્મ મરણનો ફેરો ટાળવો હોય તો ‘ગીતા’ વાંચવી. જેમાં તત્ત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, બોધપાઠ, આરિત્ર, રહેણીકરણી, વિગેરે બધું બતાવ્યું છે. માટે તેનો સતત અભ્યાસ રાખવો. ‘શમાયણ’ વાંચવું. ‘ભાગવત’ વાંચવું અને ‘પંચદશી’ વિચાર સાગર યાને પેદાંત શાસ્ત્રો વાંચવા અને પંચ મહા-ભુતનો અભ્યાસ કરવો જેથી આ જીવનને સહેલાઈથી તરી જવાય. (ચંદ્રકાન્ત પણ વાંચવો.)

જેવો અહંમ ભાવ ત્યજી એજ મોક્ષનું દાર છે. અથવા એજ મોક્ષ છે.

જો દરેક સ્કુલમાં આયુર્વેદ તથા ગમે તે નીતીનું શાસ્ત્ર, ત્યાં ભગવદ ગીતા ખાસ કરી દાખલ કરવામાં આવે તો કદાપી મનુષ્ય પાછો ન પડે, અને પોતાની જીંદગી સુખથી ગાળે.

અધોદૃષ્ટિ નૈજ્ઞતિકઃ સ્વાર્થ સાધનતત્પરઃ ।

શઠો મિથ્યા વિનીતશ્ચ વક્ર વ્રતચરોદ્વિજઃ ॥

હંમેશા નીચી દ્રષ્ટિ રાખનાર. કર્મરહિતા, સ્વાર્થ સાધવામાં આતુર. શઠ અને બનાવટી વિનય દેખાડનાર દ્વિજ, બકૃત્તિવાળો (બગભગત) કહેવાય છે.

અદાતતા વંશદોષેણ સ્વદોષેણ દરિદ્રતા ।

ઉન્માદો માતૃદોષેણ પિતૃદોષેણ મૂર્ખતા ॥

કંબુસાર્થ વંશના દોષથી આવે છે, દરિદ્રતા પોતાના દોષથી આવે છે. ગાંડપણ માતાના દોષથી અને મૂર્ખતા પિતાના દોષથી આવે છે.

અસતી ભવતિ સલજ્ઞા ક્ષારં નીરં ચ નિર્મલં ભવતિ ।

દંભી ભવતિ વિવેકી પ્રિયવક્તા ભવતિ ધૂર્તજનઃ ॥

અસતી ધણું કરીને લજ્જવાળી હોય છે, આરં પાણી નિર્મળ હોય છે, દંભી મનુષ્ય વીવેકી હોય છે અને ધૂર્ત મનુષ્ય પ્રિય બોલનાર હોય છે.

મૌનં કાલ વિલંબં ચ પ્રયાણં ભૂમિદર્શનમ્ ।

અકુશ્ચન્યમુખી વાર્તા નકારઃ ષડ્વિધઃ સ્મૃતઃ ॥

મૌન રહેવું, સમય લંબાવવો, ઉડીને ચાલતા થવું, જમીન સામે નીચી દ્રષ્ટિ કરી લેવો, આંખોની ભમરો આડી કરી વાન કરવી એટલી 'ના' કહેવાની નિશાની છે.

અતિપરિચયાદવજ્ઞા સતતગભગાદવાદરો ભવતિ ।

લોકઃ પ્રયાગવાસી કૃપે સ્નાનં સમાચરતિ ॥

અતિ પરિચયથી માણસની કિંમત રહેતી નથી. અને વારંવાર જવાથી અનાદર થાય છે. પ્રયાગના લોકો (ગંગા પોતાની પાસેજ હોવાથી તેને છોડીને) કુવા ઉપર સ્નાન કરે છે, ગંગામાં નહાતા નથી.

દેશાટનં રાજસભાપ્રવેશે વ્યાપારિવિદ્વજ્જન સંગતિશ્ચ ।

સર્વેષુ શાસ્ત્રે પ્વલોકનં ચ ચાતુર્યમૂલાનિ ભવંતિ પંચ ॥

દેશાટન કરવું, રાજસભામાં જવું, આપાનીઓ અને વિદ્વાનોની સંગતિ કરવી, અઘાં શાસ્ત્રો વાંચવા એ પાંચ વસ્તુઓથી ચતુરાર્થ આવે છે.

દોર્ભન્યાન્ નૃપતિ વિનશ્યતિ યતિઃ સંગાત્સુતો લાલનાદ—
 વિપ્રો ડનધ્યયનાત્કલં કૃતનયાચ્છીલં સ્વલોપાસનાત્ ।
 દોર્ભધાદન વેક્ષણાદપિ કૃષિઃ સ્નેહઃ પ્રવાસાશ્રયા—
 ન્મૈત્રો ચાપ્રણયાત્સમૃદ્ધિરનયાત્ ત્યાગાત્પ્રભાદાદ્વનમ્ ॥

ખરાય મંત્રીથી રાજ્યનો નાશ થાયછે, સ્ત્રી આદિની સંગતિથી
 યોગી યતિનો નાશ થાય છે. ડાડ લડાવવાથી પુત્ર યગડે છે, ન ભણવાથી
 આભણપણું નાશ પામે છે, કુપુત્રથી કુળ નષ્ટ થાય છે, દુર્જનના
 સેવનથી સુસ્વભાવનો નાશ થાય છે. મદ્યપાનથી લજ્જા નષ્ટ થાય
 છે, ન ખેડવાથી ખેતર નષ્ટ થાય છે, વિદેશમાં ફરવાથી સ્નેહ નષ્ટ
 અવિનયથી મૈત્રી નષ્ટ થાય છે. અતિતિથી સમૃદ્ધિનો નાશ થાય છે,
 અપાત્રોને દાન આપવાથી તેમજ ખેદરક્ષારી રાખવાથી ધનનો નાશ
 થાય છે.

નાલસા પ્રાપ્નુવન્ત્યર્થાન્ન શઠા ન ચ માયિનઃ ।
 ન યા લોકાપવાદ્ ભીતા ન ચ શશ્વત્પ્રતીક્ષણઃ ।

આળસુ શઠ લોભીઆ લોકાપવાદથી ડરનારા અને દીર્ઘ સૂત્રી
 એટલાને દ્રવ્ય મળતું નથી.

અતિદાક્ષિણ્ય યુક્તાના શંકિતાનાં પદે પદે ।
 પ્રાપવાદ્ ભીરુણાં દૂરતો યાન્તિ સંપદઃ ॥

અતિ સરસતા (ભાગ્યપણ) રાખતા હોય, પગલે પગલે શંકા
 કરતા હોય અને લોકાપવાદથી ડરતા હોય, તેવાઓની ઉન્નતિ દૂર જાય છે.

ત્યજંતિ મિત્રાણિ ધનૈર્વિહીન—

પુત્રાશ્ચ દારાશ્ચ મુહુઃજનાશ્ચ ।

તમર્થવન્નં પુનરાશ્રયન્તિ —

દ્યર્થોહિ લોકે પુરુષસ્ય વન્ધુઃ ॥

નિર્ધનને મિત્રો પણ ત્યજી દે છે. પુત્રો તેમજ સ્નેહીજનો પણ ત્યજી દે છે. પરંતુ તે માણસ જો ધનવાન બને તો તે સઘળા તેના આશ્રયે આવીને ખુશામદ કરવા માંડે છે. માટે આ દુનિયામાં લક્ષ્મી એ જ સાચો પાંચું છે.

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

ઉદ્યમથી જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, મનમાં મનોરથો કરવાથી થતું નથી. સૂઈ રહેલા સિંહના મુખમાં શિકાર પોતાની બને આવીને પડતો નથી.

उत्साह संपन्नमदीर्घसूत्र क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम् ।

शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निबोસहेतो ॥

ઉત્સાહી, આળસ વિનાનો, ક્રિયાનો મર્મ જાણનાર, નિર્વ્યસની, શૂરવીર, કૃપાનો ઉપકાર જાણકાર અને દૃઢ મિત્રાચારી રાખનારની પાસે રહેવા માટે લક્ષ્મી પોતે જ આવે છે.

देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पञ्चदेवताः ।

मुखाग्निर्गत्य गच्छन्ति श्रीह्यधिष्ठितिकीर्तयः ॥

(પોતાના મુખમાંથી નીકળેલું) “આપો” એવું વચન સાંભળતા જ દેહમાંના શેષા લગ્ન બુદ્ધિ ધૈર્ય અને કીર્તિ એ પાંચ દેવતા મુખદ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. (યાચના આદ માણસમાંથી પાંચ વસ્તુઓ જતી રહે છે.)

गुणेषु दोषारोपणमसूया, दोषेषु गुणारोपण मप्यसूया ।

गुणेषु गुणारोपणम् स्तुति, दोषेषु दोषारोपणमपि स्तुति ॥

ગુણમાં દોષનું આરોપણ કરવું તે પણ નિંદા કહેવાય છે, દોષોમાં ગુણનું આરોપણ કરવું તે પણ નિંદા કહેવાય છે, ગુણમાં ગુણનું આરોપણ કરવું તે સ્તુતિ કહેવાય છે. દોષમાં દોષનું આરોપણ કરવું તે પણ સ્તુતિ કહેવાય છે-

કુશમપિ વિકલં વા વ્યાધિતં વા ધનં વા ।

પતિમપિ કુલનારી દંડમીત્યામ્યુપૈતિ ॥

શરીરે દુર્બલ, વિકલ રાગી કે નિર્ધન પતિને કુલવાન સ્ત્રી દંડના ભયથી જ ભયે છે.

દાનં ભોગો નાયસૂતિશ્ચો ગતયો ભવન્તિ ચિત્તસ્ય ।

યો ન વદાતિ ન ભુન્કે તસ્ય તૃતીયાંગતિ ભવતિ ॥

દાન આપવું, પોતાના સુખ માટે વાપરવું, અને નાશ થવો એ ત્રણ ગતિ ધનની હોય છે. જે માણસ દાન દેતો નથી અને પોતાના માટે પણ વાપરતો નથી, તેના ધનની ત્રીજી ગતિ થાય છે.

ચત્વારો ધનદાયાદા ધર્માગ્નિ નૃપતસ્કરાઃ ।

તેષાં જ્યેષ્ઠાવમાનેન ત્રયઃ કુપ્યન્તિ બાન્ધવાઃ ॥

ધર્મ, અગ્નિ, રાજા અને ચાર એ ચાર ધનના ભાગીદારો છે. તેમાં પહેલાનું (ધર્મનું) જ અપમાન થાય છે, તો બાકીના ત્રણ કોઈ ભરાય છે.

સર્વેષામેવ દાનાનાં બ્રહ્મદાનં વિશિષ્યતે ।

વાર્યન્નયોમહીવાસન્તિલકાચન સર્પિષામ્ ॥

જળ, અન્ન, ગાય, ભૂમિ, વસન, ત્રણ, સુવર્ણ અને ઘી એ સર્વ દેવતાં વેદ (વિદ્યાનું) નું દાન શ્રેષ્ઠ છે.

સંતપ્તાયસિ સંસ્થિતસ્ય પ્રયસો નામાપિ ન જ્ઞાયતૈ

મુક્તાકારતયા તદેવ નલિનીપત્રસ્થિતં રાજતે ।

સ્વાત્યાં સાગર શુક્રિ સંપુટગતં તજ્જાયતે મૌક્તિકમ્ ।

પ્રાયેણાધમમધ્યમોન્તમગુણાઃ સંસર્ગતો જાયતે ॥

ગરમ તવા ઉપર પાણી નાંખવાથી તે પાણી ઝળી જાય છે, કમલના પાંદડા ઉપર નાંખીએ તો મોતીના જેવું શીમે છે. અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં સમુદ્રમાં છીપવાળી માછલીના મુખમાં પડે તો તેજ પાણીનું સાચું જ મોતી જની જાય છે. આવી રીતે માણસ જેવી સોખત રાખે તેવો અધમ મધ્યમ કે ઉત્તમ બને છે.

પાપાન્નિવારયતિ યોજયતે દ્વિતાય—

ગુહ્યાનિ ગૃહ્ણતિ ગુણાન્પ્રકટી કરોતિ ।

આપપદ્ધતં ચ ન જહાતિ દદાતિ કાલે—

સન્મિત્રલક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥

નઠારાં કર્મોધી દૂર રાખે, બ્રાહ્મણ્યક કર્યો તરફ દોરે, ગુપ્ત રાખવા જેવી વાત પ્રાપ્તિ કરે નહિ, અને આપણા ગુણ કોણે તે બીજા પાસે પ્રકટ કરે, આપણીના સમયમાં ત્યજી જાય નહિ અને આવશ્યકતા પ્રસંગે સદાવતા આપે આ સન્મિત્રનાં લક્ષણો છે. એમ સત્જન પુરૂષ કહે છે.

દદાતિ પ્રતિગૃહ્ણતિ ગુહ્યામાચ્છાતિ પૃચ્છતિ ।

મુંકે ભોજયતે ચૈવ ષડ્વિધં પ્રીતિ લક્ષણમ્ ॥

આપવું, લેવું, ગુપ્ત વાત કહે અને સાંભળે અને આપ તેમજ ખવડાવે એ છ લક્ષણો પ્રીતિનાં છે.

અમિત્રં કુરુતે મિત્રં મિત્રં દ્વેષ્ટિ હિનસ્તિ ચ ।

શુભં વૈત્યશુભં પાપં મદ્રં વૈત્યશુધો નરઃ ॥

મૂર્ખ મનુષ્ય શત્રુનું મિત્ર કરે છે તે મિત્રને દ્રોહ તથા હાનિ કરે છે. શુભને અશુભ ગણે છે અને અશુભને શુભ માને છે.

પ્રાપ્યાપદં ન વ્યથતે કદાચિ

દુયોગમન્દિગચ્છતિ ચાપ્રમત્તઃ ।

दुःखं च काले सहते महात्मा
धुरंधरस्तस्य विपद्भिर्नश्यति ॥

જે મહાન ધુરંધર પુરૂષો આપતિ આવી પડે તે સમયે
ગભરાતા નથી પણ સાવધાન થઈને ઉઘોગ કરે છે અને દુઃખ આવી
પડે તે સહન કરી લે છે તેવાની વિપતિ છેવટે ટળી જાય છે.

नक्रः स्वस्थान मासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति ।

स एव प्रच्युतः स्थानात् कुत्रापि जीयते ॥

મગર પોતાના સ્થાન (પાણીમાં) હોય, ત્યાં સુધી મોટા
હાથીને પણ ખેંચી જાય છે. પરંતુ જે તે સ્થાન છોડીને બહાર
નીકળે તો સાધારણ કૂતરો પણ તેને સંતાપ પહોંચાડે છે.

अर्थोनराणां पतिरंगमानां—

वर्षानदीनां ऋतुमाद् तरुणान् ।

स्वधर्माचारी नृपतिः प्रजानां

गतं गतं यौवनमानयंति ॥

પૈસાથી પુરૂષને, પતિથી સ્ત્રીને, વરસાદથી નદીને, વસંત ઋતુથી
વૃક્ષોને અને સ્વધર્મનિષ્ઠ રાજાથી પ્રજાને જેમ જેમ સહવાસ વધતો
જાય તેમ તેમ યૌવન આવતું જાય છે.

रूपं जरा सर्वसुखानि तृष्णा

खलेषु सेवा पुरुषाभिमानम् ।

याज्ञा गुरुत्वं च गुणात्मपूजा

चिन्ताबलं हन्त्यदया च लक्ष्मीः ॥

ધડપણથી રૂપનો નાશ થાય છે, તૃષ્ણાથી સર્વ સુખોનો નાશ
નાશ થાય છે, ખળજની કરેલી સેવા નકામી જાય છે, અભિમાનથી
પુરૂષનો નાશ થાય છે, યાચના કરવાથી ગૌરવ નાશ પામે છે,
પોતાની પ્રશંસા કરવાથી ગુણો ચિંતાથી બસ અને અદયાથી લક્ષ્મી
નાશ પામે છે.

ક્ષતે પ્રહારા નિપતંત્ય મોક્ષણં

ધનક્ષયે ગચ્છતિ સર્વતઃ શ્રીઃ ।

આપત્સુ વૈરાણિ સમુલ્લસંતિ

છિદ્રેષ્વનર્થાં વહુલીભવન્તિ ॥

વાગ્યા ઉપર વારંવાર વાગે છે, ધન ક્ષય થવા માંડે તો ચોતરફથી જવા લાગે છે. અને આપત્તિ હોય ત્યારે શત્રુઓ પેદા થાય છે. એ પ્રમાણે છિદ્રોમાં જ બહુ વિદ્વાં થાય છે.

ઋણશેષશ્ચાગ્નિશેષશ્ચ વ્યાધિ શેષસ્તથૈવ ચ ।

પુનઃ પુનર્વર્ધતે યસ્માત્ તસ્મા ચ્છેપં ન કારયેત્ ॥

બાકી રહેલું ઋણ, બાકી રહેલો અગ્નિ, અને બાકી રહી ગયેલો રોગ એ ફરી ફરીને વધે છે, માટે તેમને બાકી રહેલા દેવાં જ નહિ.

ઉત્તમા આત્મના રૂપાતાઃ પિતુઃ રૂપાતાશ્ચ મધ્યમાઃ ।

અધમા માતુલાત્તરૂપાતાઃ શ્વશુરાશ્ચા ધમાધમાઃ ॥

પોતાના જ પરક્રમથી પ્રસિદ્ધ થવું તે ઉત્તમ પિતા, વડે જ્યાંતિ મળે તે મધ્યમ, મોસાળ વડે જ્યાંતિ મળે તે અધમ અને સસરા વડે જ્યાંતિ મળે તે અધમમાં અધમ ગણાવી.

કો ન યાતિ વશં લોકે મુખપિંડેન પૂરિતઃ

મૃદંગો મુખલેપેન કરોતિ મધુરધ્વનિમ્ ॥

આ દુનિયામાં કાષ્ટના મોઢામાં કંઈક મૂકીએ તો કાણ વશ થતું નથી ? કેમકે દોલકના મોંઢા ઉપર આઢાની થેપલી મૂકીએ તો તે પણ મધુર અવાજ કરવા લાગે છે.

સુખં હ્યહવમતઃ શેતે સુખં ચ પ્રતિબુધ્યતે ।

સુખં ચરતિ લોકેઽસ્મિન્નવમન્તા વિનશ્યન્તિ ॥

જે મનુષ્ય અપમાન સહન કરે છે તે સુખથી સંઈ રહે છે. સુખથી ભરે છે અને કરે છે; પણ અપમાન આપનારો સર્વ વાતે દુઃખી થઈ વિનાશ પામે છે:

નાત્યંત વિશ્વસેત્ ક્વચિત્ વિશ્વસ્તમપિ સર્વદા ।
પુત્રં વા ધ્રાતરં માર્યામમોત્યમધિકારિણમ્ ॥

ધોડાની લાત ખાવી સારી, પણ ગધેડા ઉપર સવારી કરવી સારી નહિ. તેમ વિદ્વાનો સાથે હરીફાઈ કરવી સારી પણ મૂર્ખાની મિત્રતા કરવી સારી નહિ.

હરેઃ પદાહતિઃ શ્લઘ્યા ન શ્લઘ્યં સ્વરોહણમ્ ।
સ્પર્ધાપિ વિદુષા યુક્તા ન યુક્તા મૂર્ખમિત્રતા ॥

હમેશા યુગ આઈ સ્ત્રી પ્રધાન અવિદ્યારી અને કાઈ વિદ્યામુને પણ અનિવિશ્વાસ ન કરવો.

પ્રકરણ ત્રીજું

ਉਤਰ

સુદ્ધિમાન શાથી થવાય
 પૃથ્વીથી મોટું કાણુ
 આમશથી હંચું કાણુ
 પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા શું
 વાયુ કરતાં વેગવાન કાણુ
 પ્રવાસમાં સન્મિત્ર કાણુ
 ઘરમાં મિત્ર કાણુ
 આ જગતનું જીવન શું
 મોટામાં મોટો લાભ શો
 ઉત્તમમાં ઉત્તમ શું મ શેમાં
 શું નિયમમાં રાખવાથી પરતાવો
 ન થાય
 શું ઓડવાથી સૌને વહાલા થવાય
 અસાધુ કોને કહીએ
 મહા કષ્ટે પણ ન જીતાય એવો
 મનુષ્યનો શત્રુ કાણુ
 જ્ઞાન એટલે શું
 દાંડ કોને કહેવાય
 પિયારીને કર્મો કરવાથી શું મળે
 દુનિયામાં સૌથી અળવાન કાણુ
 દુનિયામાં ગરીબમાં ગરીબ કાણુ
 જીવ લેનાર મોટો રોગ કયો

વૃદ્ધોને સેવવાથી
 માતા
 પિતા
 માતાપિતા
 મન
 સદ્વિદ્યા
 સદ્ગુણી સ્ત્રી
 મેધ
 આરોગ્ય
 સંતોષમાં
 મન
 અભિમાન
 દ્યારહિત
 મેધ
 તત્ત્વને ગ્રાણ્યું તે
 બીજને દેખાડવા સદાચાર
 કે ધર્માચરણ થાય તે
 જય
 મન જીતે ને
 તૃષ્ણા નથી છાડી તે
 ચિંતા

ઉત્તમ લક્ષ્મી ક્યો

જગતમાં મોટામાં મોટું જંગલી
જનવર કોણ
અક્કલનો દુશ્મન કોણ

સાચો ભાઈ કોણ
છતે કાને ઘહેરો કોણ
છતે પુત્રે વાંઝીયો કોણ
રૂપાળી સ્ત્રી કઈ
અગ્નિ વિના હામેશાં જાળનાર કોણ

મોટામાં મોટું પાપ કયું
મનુષ્યને પોતાના જીવ કરતાં
વધારે વહાલું કોણ

ફંકનારને પોતાને જ વાગે એવું
શસ્ત્ર કયું
સુખથી ક્યો વેપારી સૂઈ શકે
શત્રુને જીતવાનું ઉત્તમ શસ્ત્ર કયું
મોટામાં મોટો સમુદ્ર
મોટામાં મોટી સાંકળ કઈ
ગળ્યામાં ગળી વસ્તુ કઈ
મોટામાં મોટી અનાજ ભરવાની
કોટી કઈ

જો સત્યથી, ધર્મથી, બીજાને
પીડા કર્યા વગર, ધર્મના માર્ગ
છોડ્યા વગર, નીચની યાચના
કર્યા વગર મળ્યું હોય તે

જીભ
સમજવા છતાં ખોટા માર્ગે
ચાલે તે
ભીડ વખતે મદદ કરે તે
હિતના વચનો ન સાંભળે તે
પુત્ર મૂર્ખ હોય તે
પતિવ્રતા ધર્મ પાળતી હોય તે
નકારી સ્ત્રી, નકારાં છોકરાં,
નકારાં પાડોશી
વિશ્વાસઘાત

આખર

દાખ્યા
ઉધાર વેપાર કરતો નથી તે
નમ્રતા
સંસાર
પ્રેમની
ગરજ

પેટ

આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું

દુનિયા દુઃખી કેમ રહે છે ?

મોટામાં મોટી માયા કઈ
વૈશ્વ ક્રાંતિ કહીએ

મનુષ્યો રાતદિવસ આસપાસના
પ્રાણીઓને મરતા જીવે છે છતાં
પોતે મનમાં એવો વિચાર પણ
કરતાં નથી કે મારે પણ મરવાનું
છે એ મહાઆશ્ચર્યની વાત છે
દંભ પોષ્યો છે, યજ્ઞાચ્યો છે
અને ચાલવા દહએ છીએ
કનક, કાન્તા, મોટાઈ (કીર્તિ)
વીસ અને નવ વ્રત આદરે તે.
બાર માસની ચોવીસ અગિયા-
રસ અને રામજયંતિ, કૃષ્ણ-
અષ્ટમી, શિવરાત્રી, નરસિંહ
ચૌદશ, વામન બારસ. અંકે
વીશ તે નવ વ્રત પૂરાં, વૈશ્વ
ધેરે વાસ જેનાં.

પોતાની જ બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું સુખદાયક છે તે ગુરુજનની
બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તેથી પણ વિશેષ સુખદાયક છે, પરંતુ પર બુદ્ધિ
પ્રમાણે ચાલવું તે નાશકારક છે તે સ્ત્રીની બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તે
પ્રલય કરનારું છે.

પિતાને સત્કૃત્યથી ખુશી કરે તે જ બાલુવો દીકરો
સારી વા નરસી મહા સમ રહે તે જ રોટી ખરો
ધનિકે સુખ સદા ય નિજ પતિનું તે સ્ત્રી ખરી બાલુવી
પામે આ ત્રણ સુખ જગતનો મહાપુણ્યનો માનવી.

પ્રકરણ ચોથું શાન્તતા કે નિર્બળતા

લેખો તથા નોવેલો એવા લખાવવાં જોઈએ કે જે જીવનને ઉચ્ચ બનાવે અને સમાજને પણ લાભદાયક નિવડે, પરંતુ આજકાલ તો લેખો તથા નોવેલો એવાજ જોવામાં આવે છે કે, જીવનને ઉચ્ચ બનાવવાને બદલે બ્રમ પેદા કરે અને દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. તેને લેખો તથા સાહિત્ય કે નોવેલો કહેવા તે મારા મનને તો એક જાતનો આ આધુનિક દુનિયાનો બ્રમ જ સમજીું છું. હવે મારી અદ્ય ભતિ પ્રમાણે હું લખું છું, તેમાં જે કંઈ ખામી લાગે તેને દરગુજર કરશો.

ખરેખર દીલગીરીની વાત છે કે આજકાલ તો સમાજ એટલો બગડતો આવ્યો છે કે મનુષ્યો કેટલાક ભેદ પણ નથી સમજતા, ખરા ને બદલે ખોટું, શાંતતાને નિર્બળતા, અને નિર્બળતા ને શાંતતા ગણે છે. અભિમાન ને સ્વમાન, અને સ્વમાનને અભિમાન, મગરૂર પણાને ગર્વપણું અને ગર્વને તામસપણું, આળસુને સંતોષી, સંતોષીને આળસુ, બ્રહેમીને ચોકસપણું અને ચોકસપણાને બ્રહેમપણું માને વિગેરે વિગેરે ઘણા ભેદ છે. જે બરાબર સમજવામાં આવે નહિ અને એવી પ્રથા ચાલુ રહી છે કે જેથી જીવન દુઃખરૂપ રહાજ કરે છે. હવે હું કંઈક શાંતતા અને વિર્બળતા શું અને તેનો ભેદ શું તે વર્ણવું છું.

કક્ષામાં સાર સિદ્ધાંત તથા રહસ્ય બરાબર સમજાય નહિ. સારું, નરતું, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, અંધકાર, અજવાળું, સ્વતંત્રતા, પરતંત્રતા કે (ગુલામી હમરો જાતની છે) તે સમજાતી નથી, એટલે બોલી શકે નહિ તેમ જ નિશ્ચયાત્મક ખુદ્દિ હોતી નથી. પૂર્ણ વાત શાંતિથી સાંભળવી નહિ, વચમાં બોલી ઉઠવું, કામને યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે યોગ્ય મનુષ્યને કહેવાની પણે દિંમત ન ચાલે, બીરૂતા, પોતાના

હાથ નીચેના મનુષ્યોની નજર આગળ અયોગ્ય વર્તન અગર ખરાબ કરતો હોય તે ફરજ ચૂકતો હોય કે જેનાથી ધાર્મિક, વ્યવહારીક, વૈદિક તેમજ પોતાને લવિષ્યમાં હાની કરનાર હોય પરંતુ ખોલી શકે નહિ અને જાણવા છતાં આંખ મીચામણાં કરે તો સરખી પંક્તિનાને અગર ઉંચાને તો વિવેકથી કહેવાનું હોય તો પણ શું કહી શકે ? હપઠા દેવાનો હોય તેને ન દે, કે જે ગુન્હો કરી ઉલ્ટો કપાવતો હોય અને નિર્બળને દે, આળસ, પ્રમાદ, આરભેલું કાર્ય પૂરું નહી કરતાં કંટાળી વયમાં મૂકી દેવું, પ્રત્યેક કામમાં કડીનતા, અસંલવિતતા તથા નિરાશા જણાય, જેમાં કાર્યદક્ષતા રાખવી જોઈએ, તેમાં ન રાખે અને ન રાખવી જોઈએ તેમાં ફરજ સમજી રાખે. મુંગુ મ્હોડું, તેમજ લુલુ અને એડોળ મ્હોડું હોય એવા મનુષ્યોને હાલમાં શાંત ગણે છે પણ ખરું જોતાં તે શાંત નથી. પણ તેમનામાં નિર્બળતા છે. ખરા શાંત પુરૂષો તો યોગ્ય સમયે યોગ્ય મનુષ્યોને યોગ્ય રીતે કહેતા અગર ન્યાયની રીતે શિક્ષા કરતાં કદાપિ આંચકો ખાતા નથી. રામ જેવો દ્રાઢ શાંત રાજા થયો નથી, પરંતુ જ્યારે તેમનું જીવન તપાસશો તો ખચર પડશે કે તેમનામાં ખરી સખ્તાઈ હતી. દુર્જનપણું નહોતું (એટલે સખ્તાઈ અને દૂરપણામાં બહુ ફરક છે) ત્યારે જ રામરાજ્ય કહેવાયું (નહિતર કેટલી અંધાધુંધી ચાલે) પોતાના અંગતમાં અંગત રનેહીને પણ શિક્ષા દેતાં ખોટું શરમ રાખી નહોતી. શાંત પદ્ધતિ જ તેનું નામ કે જે ખરું ખોટું સમજી શકે. શાંત એટલે મનની સ્થિરતા તેમજ હિંમતનો સમાવેશ થાય છે. ગમે તેટલાં સંકટોની સામે પણ ખરી વાતમાં નિર્ભયપણે ઉભો રહે છે તેને યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે કહેતાં સંકટ વેડતાં દેવની પણ ભીતિ રહેતી નથી. તેનામાં શૌર્ય, ખરી શાંતિ, ધૈર્ય, ઉત્સાહ, હિંમત, કર્તવ્યપરાયણતા, દિવ્યતા, એશ્વર્યતા, પ્રૌઢતા, ઈત્યાદિ ગુણો હોય છે. પરંતુ ખરેખર આ સાત્વીકતાના ગુણો છે. તેને તામસી ગુણધારી ખેસે છે, અને જે તામસ એટલે ઉપર

લખેલા નિર્બંજનતાના તેને સાત્વીકતા ગણાય છે, એટલે આપણું ગાડું
 ક્યાંથી આગળ વધે, આ બંધાનું કારણ હું તો ફક્ત મારી અદ્યપમતિ
 પ્રમાણે વિર્યનાશ, વિર્યહીનતા સમજું છું. જ્યાં સુધી પ્રત્યેક જણ
 વીર્યનાશથી શાં વિપરીત પરિણામ આવે છે અને વિર્ય રક્ષણની અગર
 અલ્પચર્યાથી શા ફાયદા થાય છે, તે જાણવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી હજારો
 અજ્ઞાનની ગુલામીમાં સમડવાના અને છાંદગી દુઃખરૂપ ગાળવાના અને
 ખચર પણ નહિ પડે કે આપણે ગુલામીમાં સમડીએ છીએ. જેઓ અલ્પચર્યા
 તેમજ વીર્ય રક્ષણની મહત્તા સમજ્યા છે તેઓ જ મહાન દાર્ય કરી
 ગયા છે, કરે છે અને દરેકો તેઓ જ ખરું ધર્મનું રહસ્ય સમજ્યા
 છે અને બીજાને સમજાવી ગયા છે. જ્યાં સુધી અલ્પચર્યા વીર્ય રક્ષ-
 ણની મહત્તા સમજવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી ઉપલા ભેદ સમજવા,
 તેમજ ખરું જોડું સમજવા, મનનો સંયમ અગર આત્મચળ, બુદ્ધી,
 તેજ, અભ્યાસકાર બનવું, તે મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે તો આજ
 સાથે બાધ લીડવા સમાન છે. પ્રથમ વિર્યવાન પુરુષો તો લવિન્યમાં
 શું થશે તે કહી દેતા, અને આપણે તો કલાક પછી શું પરિણામ
 આવશે, તે કહી શકતા નથી તેનું કારણ આપણે વિર્યહીન બનેલા
 છીએ, બીજા કારણો હશે પરંતુ મુખ્યત્વે હું તો આ જ કારણ ગણું
 છું, હવે કદાચ કાંઈ સવાલ નાખશે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી શી રીતે
 અલ્પચર્યા પળાય, તો તેનાં જવાબમાં આપણા ઋષી મુનિઓ, મહા-
 ત્મા તેમજ વિદ્વાનોએ કૃપા તથા પરમાર્થ બુદ્ધિથી જણાવ્યું છે કે
 જો અમુક રીતે અમુક નિયમો પાળી ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવે તો પણ
 અલ્પચારી ગણાય છે અને વિર્યવાન રહી શકે છે. અલ્પચર્યાની ધણી
 જતો હોય છે. અને તે વિર્ય ધારણં વ્રજ્યચર્યમ્ એટલું જ લખ-
 વાનો આશય છે. આ લખાણનો અર્થનો અનર્થ ન થાય (કારણ કે
 સીધાને અલ્પે ઉધો રસ્તો લેવો અગર જુદો અર્થ કરવો તે તો
 આપણો નિંદા કે ટીકા કરવાનો હક જમાવી બેઠા છીએ.) હું તો
 અસામાન્ય વાત લખી રહ્યો છું. છેવટે હું વધુ શું લખું પરંતુ જે

તે પોતાની ઉન્નતિ તેમજ આત્માદી અને સુખી જીવંતી ગણવી હોય, તેમજ ધર્મનું અરાખર રહસ્ય સમજવું હોય અને મોક્ષનું પણ સાધન આ પગથીથી મેળવવું હોય અને ગમે તે જ્યેષ્ઠ પહોંચી વળવું હોય તો પ્રથમ વીર્ય રક્ષણની મહત્તા સમજ લેવી. તેથી આપણા ધર્મમાં અગર ગમે તે ધર્મમાં પ્રથમ કામ મુક્યો છે, કામ જીત્યો એટલે સર્વે અધું હાથમાં જ છે. એમ જરૂર માનજો.

પ્રકરણ પાંચમું.

સમન્વય

આ ભરતખંડ યાને હિન્દુસ્તાનમાં ઝાપડો, સંતો, યોગીઓ, ભક્તો, જ્ઞાનીઓ, વગેરે પાશ્વ્યાં જનાં હિન્દુસ્તાન દુઃખી કેમ ? એનો જવાબ દરેક માણસ પોતે પોતાના ધર્મ, કર્મ સૂચ્યો છે એ છે દંભ અને કુત્રિમતાને પેસાડ્યા છે, વાણી અને વર્તન બુદ્ધિ છે મહાન પુરુષનાં વચનોને ઝોળાંગ્યા છે. ક્ષિન્ય અને વિવેક હાથમાં ગુમાવ્યા છે, પહેલાં સવારમાં ઉઠે ત્યારે આખી પૃથ્વીનાં દેવ દ્રાણ ? તો માતા-પિતા તેને પગે લાગતા હતા, એટલે માતા-પિતાનો આશીર્વાદ મેળવતા હતાં અને અરુપરસ પ્રેમ અને સ્નેહની ઉર્મીઓ વહેતી હતી અને વહે તેથીજ સવારમાં પ્રણામ કરવાનું રાખ્યું હતું પણ હાલમાં તો મોટી નવાઇની વાત છે કે પોતાના માતા-પિતાને પગે લાગવાનું રહ્યું પણ ઝોળાખાવતા પણ શરમ આવે-આ આપણો જમાનો અને સમાજ !

પહેલાંનાં વખતમાં ધરનાં માણસો સાથે એસી જમતા હતાં, જોથી અરુપરસ કુટુંબનો પ્રેમ વધે, મનુષ્યની તંદુરસ્તીનો ખ્યાલ આવે વિગેરે વાણાજ સદ્ગુણોને આવે, તેને લીધે રાખેલું પણ હાલના જમાનામાં ધરમાં રહે છે, લોજમાં કે વીણીમાં રહે છે. ગમે તે વખતે ગમે તેમ કહે ત્યારે ભોજન કરે છ. ખાઈ લે.

આથી અરસપરસ કુટુંબનો રનેહ કે અન્યોન્યની તંદુરસ્તીનો ખ્યાલ પણ ક્યાંથી આવે ? અને પછી બધા સાથે ભેગા ખેસતા હતા અને અરસપરસ વાતચીત ખુલાસા કરતા એથી એક બીજાના સ્વભાવ વિચારો વિ. ખબર પડે ને સુભેળ સાધી શકાતો. જેથી કુટુંબ સંપ શાંતિ અને સલાહથી ચાલે ને સુખી રહે. તેથી કોઈ પણ તેમાં ભિન્નતા પડાવી શકતું નહિ. અને જ્યાં કુટુંબમાં ભિન્નતા ન હોય તે કુટુંબને કોઈ હરાવી શકતું નહિ અને તે કુટુંબની ઉત્તરોત્તર ચઢતી જ થયા કરતી. પણ હાલના જમાનામાં જ્યાં દેખો ત્યાં પિતા પુત્ર સાથે કલહ, પતિ પત્ની સાથે કલહ, શેઠ નોકર સાથે કલહ, માલિક મજૂર સાથે કલહ, ગુરુ શિષ્ય સાથે કલહ, એટલે જ્યાં વિવેક, મર્યાદા, રીતભાત, આમન્યાની ખામી હોય એકમેક ઉપર રનેહ અને પ્રેમ ન હોય તો સુખ અને શાંતિ ક્યાંથી મળે તો હાલમાં જોશો કે ભલે ઉપરથી રંગરાગ વાળા હોય ભલે ધનધાનથી ભરેલા હોય પણ હૃદયમાં તો શાંતિ હોતી જ નથી. મનુ મહારાજે જે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં વિભક્ત કુટુંબની યોજના કરેલી ને સુખશાન્તિ અને અન્યોન્ય સહાયક નીવડે તે માટે જ હતું. માટે દરેક જણ 'Allotment of work' કામ વહેંચણી કરી લે. તેથી કાઈને ભારે પડે નહિ. વિવેક મર્યાદા રીતભાત રહે, સુખ અને સંતોષ અને સંપત્તી રહે તેને માટે હતું. પણ હાલમાં તો એ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં નરકાશ્રમ બની ગયો છે. કારણકે બધા સ્વતંત્રતા નામે સ્વચ્છંદતાં સેવે છે. અને સ્વચ્છંદ એટલે સ્વૈર વિહાર પરમાત્માએ સૃષ્ટિ સુખને માટે કરેલી તેને આપણે અજ્ઞાનતાથી કલુષિત વિચારથી દુઃખી બનાવી રહ્યા છીએ. દુનીઆમાં એવો નિયમ હોય છે કે તેને ઉંઘા ચક્ષુ હોય છે ને તેથી ડાહ્યા દિવાના લાગે છે. સાધારણ રીતે દાખલો આપીએ તો એક માણસ એક જણની ચીજ પડાવી ખેડે છે એવો શાતીથી એસી રહે છે ને તેથી પેલા માણસને પોતાની સત્ય વાત મારી જતી હોય માટે ઘાંટા કાઢી ખોલવું પડે છે. એટલે લોકો એને લલવાડીઓ અગર કંકાસીઓ.

મણે છે. પણ ખરી રીતે તો જે માણસ દુનિયાની બેઠા છે એમ કંઠાસનું મૂળ છે- બીજું જે માણસ ઢોંગ કરી દીનપણું બતાવી નાંતું તથા નરમ મોઢું કરીને હાથ જોડીને 'ધીમું' બોલીને આવું ઉપલક્ષ્યું વર્તન દેખાડે છે (પણ ખરી રીતે તો તેનામાં હુમ્મ્યાઈ હોય છે.) તેને લોકો સારો માને છે કે જે સારો નથી પણ ઢોંગી છે. અને તીખો સાચો હિમ્મતવાન Moral Courage વાળો હોય છે કે જેને સત્યગુણી કહેવામાં આવે છે તેને લોકો જુદી રીતે જુએ છે.

દુનિયામાં જે લોક પાસે "Duty Discipline Punctuality Regularity faithfulness Sincerety and obedience!" છે તે હંમેશા ઉંચે જ છે અને આગળ વધે છે. કારણકે તે ખરા નગદ ધર્મના પાયા છે. પરંતુ દિલગીરીની વાત છે કે આપણા લોકોમાં ડીકા નીંદા, ખાય એનું ખોદે, વહાલો વિરોધી થાય, સ્વાર્થનો સંબંધ, કાચા કાન અને આળસ પ્રમાદ હોવાથી તેઓ દુઃખ અને દરિદ્રતાને પામે છે. અને નિશ્ચે માનજે કે જેણે મુરખીઓના પાસા સેવ્યાં છે તેની ચઢતી જ થાય છે, અને નથી સેવ્યા અગર અનુભવનો લાભ નથી લીધો તે પાયમાલ થાય છે. જ્યારે બધા દેતાની સલા ભરાઈ ત્યારે બધાએ વિચાર કર્યો કે આપણામાંથી ખરા દેવ કયા? બધા દેવના ચારિત્ર્ય તપાસ્યાં ત્યારે કંઈ ને કંઈ દૂષણ મળ્યાં. પરંતુ યમદેવ, અગ્નિ, સૂર્ય, અને જળ આટલા દેવમાં બહાર એવા અંદર યાને કૃત્રિમતા અને દંભ જણાયો નહિ. તેથી તેમને ચિરંજીવી દેવ ગણ્યા છે. તેવી જ રીતે આ દુનિયામાં અંદરને બહાર એક સરખો માણસ હોટ તેની અવજા કરવામાં આવે છે પણ તેજ મનુષ્ય સાચો અને ગોઠખો અને તીખો હોય છે. તીખાશનો ખરો અર્થ સચ્ચાઈ જ હોય છે અને આથી સત્યપ્રિય અને સત્યવક્તા જનતામાં કડવો જ રાગે છે. એનું નામ જ ઉંધા ચરમા !

જો મનુષ્ય દુનિયામાં ધર્મ એટલે આચારવિચાર બાહ્યાન્તર શુદ્ધિ માતાપિતા પુત્ર કુટુંબ ગુરુ સમાજ અને દેશ પરત્વેના કર્તવ્યની

સાચી રૂપરેખા જાણે અને અન્નવે અને Duty અને Discipline પાળે તો ખરેખર સંસારમાં સ્વર્ગ બનાવી શકે છે. જે ધરમાં સીતા જેવી નારી હોય, રામ જેવા મોટાભાઈ, નાના ભાઈઓને પાળનાર હોય અને લક્ષ્મણ જેવા નાના ભાઈઓએ મોટાભાઈને માન આપનારા અને આજ્ઞાકિત હોય, દશરથ જેવા પિતા હોય અને રામ જેવા આજ્ઞાકિત નેકદિલ પુત્ર હોય અને જ્યાં હાથ નીચેના માણસોથી ભંભેરાઈ ન જતાં પોતાના કુટુંબનો માણસ વિશેષ અને પ્રથમ મનાતો હોય ત્યાં ક્યું સુખ ના હોય ?

પણ જે કુટુંબથી ઓળ અથવા હાથ નીચેના માણસોથી ભંભેરાઈ ગયા તો જેમ મંથરાથી કૈકેયી ભંભેરાઈ અને દશરથના કુટુંબની જે અવદશા તે જ દશા દરેકના કુટુંબની થાય. તેમાં મીન મેખ ફેર પડે નહિ.

આ સાંસારિક શિક્ષણ આપવાની ખાતર જ શ્રી રામચંદ્રે અવતાર લીધો હતો જેથી લોકો તેમનું અનુકરણ કરી સુખી અને,

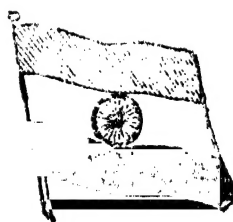
એક વખત એવો હતો કે પ્રીન્સીપલ (સિદ્ધાંત)વાળા માણસની માનસહિત ગણુના કરવામાં આવતી હતી તે ત્યારપછી ચારિત્ર્યશાળી ગણુના પૂજા કરવામાં આવતી હતી, અને હાલના જમાનામાં પેસા-વાળાની ગણુના તથા માન આપવામાં આવે છે. એટલે લોકો સમજી ગયા છે કે ચોરી કરો, વ્યભિચાર કરો, જૂઠું કરો, દગાફટકા ગમે તે કરો પણ ગમે તે રીતે ધન મેળવો, એટલે લોકો સલામ કરશે, માન આપશે તથા પૂજશે. અને તેથી જ આવું જ વ્યાધ્યું છે પણ જે પહેલાંની માફક સિદ્ધાંતવાદી અગર ચારિત્ર્યશાળીને માન આપવામાં આવે તો સુખ શાંતિ સંતોષ સંપ અને જંપ રહે! અને દુઃખિમતા અને દંભ ગય !

ધર્મને આચાર વિચારને તેવે મુકવામાં આવ્યો છે. હું પ્રેમજ્ઞા ધર્મની વાતો કરતો નથી, પણ જે મનુષ્યને જાજે તેવી રહેલી કરેણી હોયી તોઈએ.

આપણું જીવન જ કૃત્રિમ થઈ ગયું છે, જ્યાં કૃત્રિમતા હોય.
ખરું સુખ ક્યાંથી મળે ?

દુકામાં જોટલી સરળતા એટલું સુખ આપી મનથી ઉપગ્રયેલી
ખોટી હોંશીયારી એટલું દુઃખ જરૂરીયાત વધારવી એજ દુઃખ,
મનુષ્યને છેવટે ધર્મની જરૂર તો પડવાની છે જ.

નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસો પણ બહુ માંદગી વખતે ભગવાનને
નહિ માનતા છતાં ભગવાનને પોતાને આ દેવમાંથી 'મુક્ત કરવા
વિનંતિ કરે છે. પોતાનું જીવન તારવું હોય, જન્મ-માંતરનો જન્મ-
મરણનો ફેરો ટાળવો હોય તો, ગીતા વાંચવી. જેમાં તત્ત્વજ્ઞાન,
આત્મજ્ઞાન, બોધપાઠ, ચારિત્ર્ય, રહેણીકરણી અથ્વં બતાવ્યું છે માટે
તેના સતત અભ્યાસ રાખવો. રામાયણ વાંચવું, ભાગવત વાંચવું,
ચંદ્રકાંત, પંચદશી, વિચારસાગર યાને વેદાન્તશાસ્ત્ર વાંચવું અને પંચ-
મદાસૂતોનો અભ્યાસ કરવો જેથી આ જીવનને સહેલાઈથી તરી
જવાય ! છેવટે અહંભાવ તજો એ જ મોક્ષનું, દાર છે અથવા એ જ
મોક્ષ છે. જો જ દરેક શાળામાં આયુર્વેદ તથા ગમે તે નીતિનું શાસ્ત્ર
તથા ભગવદ્ગીતા ખાસ કરીને દાખલ કરવામાં આવે તો કદાપિ
મનુષ્ય પાંચા ન પડે અને પોતાની જાંદગી સુખે ગાજે.

—: અવિરત :—

